

اثبات دین انسانی

یعنے

کیونرم اور اسلام

اضا

صوفی نذیر احمد کاشمیری

(ملنے کا پتہ)

مکتبہ علمیہ عثمانیہ بازار حید آباد دکن

مطبوعہ

دقیق مشین پریس محلہ کمان حید آباد دکن

اشاعت اول (۵۰۰) ۱۹۵۵ء (۱۹۵۵ء) قیمت (۸۰ روپے)

سے دو چار ہزار پڑھے لکھے سادھوؤں کو تو میرے سپرد کر دے
 تو خدا کے فضل سے میں انہیں دو دو چار چار مہینوں کی خالص
 اخلاقی و روحانی ٹریننگ دیکر اور انڈونیشیا سے مراکش تک پھیلا کر
 ایک ایسی خدا پرستانہ تحریک کی بنیاد ڈال دوں گا کہ جو انشاء اللہ ورلڈ
 میٹ پر منتج ہوگی۔ اس صورت میں میں اپنی ساری صلاحیت کو تیرے سپرد
 کر دوں گا۔ میرے پاس ایک ایسا یقین ہے کہ جو اس وقت شاید ہی کسی
 دوسرے فرد کے پاس ہو۔ اس کا ابتدائی ثبوت تو خود یہ کتاب ہے اور دوسرا
 ثبوت اس وقت انشاء اللہ دہلی کے جب تیرے سودو سودو سادھو
 روحانی تجربے میں میرے پاس بیٹھے پر آمادہ ہوں گے۔

مسلمانوں سے

اپنے مجھے یہ عرض کرنا ہے اس کتاب میں مسلمانوں کے کئی کام جو
 کام بتایا گیا ہے، اگر اسے کسی حد تک بھی کوئی مسلم جماعت انجام دے سکتی
 ہے تو وہ ہند سے بھاگی ہوئی پاکستان مسلم لیگ ہے۔ یہ لوگ یہاں سے
 اتر کر گئے تھے کہ مرنو بیٹے مگر اس وقت تک وہ کچھ بھی نہیں کر سکے۔
 انقلاب کا داعی بننے کیلئے اچڑنا ایک بنیادی شرط ہے۔ جو اس جماعت
 میں موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت تک مسلمانوں کے کسی خاص
 فرقے کے زیر اثر نہیں آئی جس کے سبب وہ اگر دیانت داری سے
 کوٹھن کرے تو امت کا مفہوم متعین کرالیں گی جس کیلئے انشاء اللہ اس
 کتاب میں اُسے بہت سامواد ملیگا۔

جناب محترم۔ آداب سنون

اپنی خدمت میں کتاب "اثبات دین انسانی" پیش کی جا رہی ہے۔ درخواست ہے کہ اسے ابتدا سے اخیر تک ملاحظہ فرمانے کے بعد تحریر فرمائیں کہ اس مقصد کیلئے آپ کیا اشیاء قربانی اور قربانی فرما سکتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب تک پوری کتاب ملاحظہ نہ فرمائیں اس وقت تک اس کے متعلق رائے قائم نہ فرمائیں

کتاب کا خلاصہ

یہ کتاب اگر موجودہ دور کی عالمگیر لائڈمہیت کے خلاف ایک سچے مذہبی اور با خدا انسان کا مجبوری اعلانِ جہاد ہے تو تنگ نظر اور ناقص مذہبیت کے خلاف ایک لسنوہ احتجاج ہے۔ اگر کائنات میں انسان ایک علیحدہ اور مستقل نوع ہے تو یقیناً اس کی اپنی نوعی راہ صرف ایک ہو سکتی ہے

ہندو قوم سے درخواست

اے قوم تین ہزار برس کے بعد تجھے کام کر نیا جو موقع ملا ہے اگر تو سچ جج اس موقع کو انسانی بہبود کیلئے استعمال کرنا چاہتی ہے تو پھر مذہب کی اس فرقہ وارانہ اور وہم پرستانہ شکل کو چھوڑ کر کہ جس پر اس وقت تک تو کار فرما رہی ہے، اور اس کی سب سے کامل شکل اور عالمگیر شکل کو لے۔ تیرے ہاں لاکھوں کی تعداد ایسے تیاگی سادھوں کی ہے کہ اگر ان میں

فہرست ابواب و فصول

صفحہ	مضامین	صفحہ
..	انتساب	۱
..	مقدمہ کتاب (مذہب کی ماہیت، عملی شکل اور تکمیل)	۲
..	باب اول	..
۵ تا ۷	تین سوالات (سلم یونیورسٹی علیگڈہ کے متعلق ایک بات)	۳
۸ تا ۸	میرے جوابات کی نوعیت	۴
۲۵ تا ۲۵	جوابات	۵
۳۲ تا ۲۵	عالم انسانی کی فلاح کا مفہوم	۶
۳۳ تا ۳۲	جواب کا خلاصہ	۷
۳۷ تا ۳۷	تیسرا سوال اور جواب	۸
۴۲ تا ۳۸	مارکس کے تاریخی ماہیت کے استدلال کی تعمیری حیثیت	۹
۴۶ تا ۴۶	انسانی نوعی حرکت اور انسانی حیوانی رجعت پسندیوں میں فرق	۱۰
۴۸ تا ۴۷	مارکسی فکر و عمل کے نتائج	۱۱
۴۹ تا ۴۸	ملکیت ذاتی کا سرناہ دارانہ اصول غلط ہے	۱۲
۵۳ تا ۴۹	حسن عمل اور توکل علی	۱۳
۵۵ تا ۵۴	اہل مذہب عام طور پر اور علمائے اسلام سے خاص کر ایک سوال	۱۴
۵۹ تا ۵۵	مذہب کو اپنی کامل ترین شکل میں قبول کرنے کے نتائج	۱۵
۶۴ تا ۵۹	مارکسی کائنات اور مذہبی کائنات کا مقابلہ	۱۶
۶۸ تا ۶۴	سلسلہ ارتقا پر ایک عبرت خیز نظر	۱۷

ہندوستان کے متعلق مسلم لیگ کا فرض

اگر لیگ کو سچ مح کوئی کام انجام دینا ہے تو پھر اس کا ایک بنیادی فرض یہ ہوگی کہ ہندوستان سے بھی کانگریس کی طرف سے اور بھی سوشلسٹ پارٹی کی طرف سے تیسرے بلاک کی جو جو آوازیں بھی اُٹھتی ہیں ان کا وہ مخلصانہ خیبر مقدم کرے اپنا پورا تعاون پیش کر دے۔ بلکہ ممکن اور مناسب ہو تو ڈیفنس کو ایک کریشنگی جو آواز اُٹھتی ہے اسے بھی قبوتے ہوئے اس طرف سے یکجہتی حاصل کرے۔ اور پھر بحیوئی سے عرض کردہ کام انجام دینے پر لگ جائے اگر یہ کام ہو گیا تو بلاشبہ مشرقی ممالک مغربی امپیریل ازم اور کمیونسٹ امپیریل ازم کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے اپنی خالص دینی و اخلاقی تنظیم کر لیں گے۔ اور اگر خدا نہ کر دہ یہ نہ ہو سکا تو ہندوستان کی حد تک جمیعت العلماء اشرعیہ کانفرنس وغیرہ مسلم جماعتیں کوئی پروگرام طے کریں اور علیحدہ مسلم یونیورسٹی اور کی موجودہ شکل تبدیل کر کوئی ایسا نظام تعلیم اختیار کریں کہ جو مسلم کو فرقہ واریت سے نکال کر خالص دینی بنیادوں پر ایک کرنے کو اپنا مقصد قرار دے تو بلاشبہ ان کیلئے بھی کام کرنے کی صورت پیدا ہو جائیگی عجیب نہیں کہ لیگ اور کانگریس کو عرض کردہ عالمگیر مقصد پر ایک کرنے کا کام یہیں سے انجام پائے۔ بلکہ سارے عالم اسلامی کیلئے یہی تہا ورسگاہ مرکزی ادارہ بن جائے بلاشبہ اس سے ہندوستان کو بھی بے شمار فائدہ ہو گا۔ اگر کوئی حسب انگریزی ہندی عربی یا ہندی میں اس کتاب کا ترجمہ کرنے میں تکلون فرمائے تو یہ نہایت اہم انسانی خدمت ہوگی۔ راقم تو محض ایک بے مروت مسلمان فقیر ہے۔ آپ سے کافر اندیش بھائی

یتہ (مسیحی محکمہ)۔ اندھا دھند۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

۳۸	روحانی ترقی و اطمینان کی سب سے واضح راہ۔	۱۴۱ تا ۱۵۹
۳۹	مذہبی ادارے کے تین مرکزی اصول۔	۱۶۱ تا ۱۷۲
۴۰	مذہبی ادارے کا تاریخی عمل ارتقا۔	۱۷۲ تا ۱۷۴
۴۱	توحید و اخوت و شرافت انسانی کے تین اصول ہیں۔	۱۷۴ تا ۱۷۶
۴۲	ان تینوں اصولوں کی حیات انسانی سے مطابقت۔	۱۷۶ تا ۱۷۷
۴۳	توحید و اخوت و خلافت کی مربوط علی شکل۔	۱۷۷ تا ۱۸۲
۴۴	علمائے عیسائیت سے ایک سوال۔	۱۸۲ تا ۱۸۴
۴۵	اول درجے کا بندہ خدا کون ہے۔	۱۸۴ تا ۱۸۸
باب سوم		
۴۶	زعمائے امت کی خدمت میں گزارش۔	۱۸۸ تا ۱۸۹
۴۷	اسلام اپنی اصل کے لحاظ سے کیا تھا۔	۱۸۹ تا ۱۹۴
۴۸	موجودہ امت اسلامیہ کے عناصر ترکیبی۔	۱۹۴ تا ۱۹۸
۴۹	امت کے عناصر ترکیبی کی اپنی معیاری حالت سے گراؤٹ۔	۱۹۸ تا ۲۱۲
۵۰	تفرقہ امت کی نوعیت۔	۲۱۲ تا ۲۲۰
۵۱	امت میں بحیثیت مجموعی کیا کیا اصلاحیں ہوں۔	۲۲۰ تا ۲۲۵
۵۲	شورائیت کا فطرت انسانی سے تطابق۔	۲۲۵ تا ۲۳۳
۵۳	امت کے تینوں طبقات کی ابتدائی اصلاحات کا خاکہ۔	۲۳۳ تا ۲۳۸
۵۴	صوفیانہ حلقے کی اصلاحات۔	۲۳۸ تا ۲۴۶
۵۵	سیاست و جاگیرداری نظام کی اصلاحات۔	۲۴۶ تا ۲۵۲
۵۶	سرمایہ دار تجارتی طبقے کی اصلاحات۔	۲۵۲ تا ۲۵۷
۵۷	انڈسٹریل ازم اور ایمپیریل ازم۔	۲۵۷ تا ۲۶۱

۱۸	مارکسی گروہ خوب غور کرے ۔ ۔ ۔ ۔	۷۵ تا ۷۲
۱۹	خدا کہاں ہے ؟ اور بے شعور مادہ کہاں ہے ؟ ۔ ۔	۷۲ تا ۷۵
۲۰	بندگی کے دو درجے ۔ ۔ ۔ ۔	۷۵ تا ۷۷
۲۱	حاصل کلام ۔ ۔ ۔ ۔	۷۷ تا ۷۸
۲۲	کارل مارکس کی تاریخ انسانی سے خیانت ۔ ۔	۷۸ تا ۸۳
۲۳	مارکسی امت سے پھر ایک التجا ۔ ۔	۸۳ تا ۸۵
۲۴	مارکس اینگلز کے عالمگیر اقتصادی انقلاب کا تختہ غلط ۔ ۔	۸۵ تا ۹۱
۲۵	صرف اخلاقی و روحانی نقیب العین پر انسانی اتحاد ممکن ہے ۔ ۔	۹۱ تا ۹۵
	باب دوم - فصل اول	
۲۶	ہندوستانی آریائیت سے اپیل ۔ ۔ ۔ ۔	۹۶ تا ۱۰۸
۲۷	انسانی برقمیتی کا ایک بڑا سبب ۔ ۔ ۔ ۔	۱۰۸ تا ۱۱۵
۲۸	ہماری ملکی معاشرت کے دو خطرناک عناصر ۔ ۔	۱۱۵ تا ۱۱۷
۲۹	وجودیت ۔ ۔ ۔ ۔	۱۱۷ تا ۱۲۱
۳۰	انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کا مفہوم ۔ ۔	۱۲۱ تا ۱۲۵
۳۱	تناسخ ۔ ۔ ۔ ۔	۱۲۵ تا ۱۲۶
۳۲	تناسخ کا خلاصہ ۔ ۔ ۔ ۔	۱۲۶ تا ۱۳۳
۳۳	خدا کے عادل کے معنی ۔ ۔ ۔ ۔	۱۳۳ تا ۱۳۵
۳۴	انسان کا حقوق انسانی کے بارے میں ظلم ۔ ۔	۱۳۵ تا ۱۳۶
۳۵	انسان کے بدالشی نقص کا اعتراض اور اس کا جواب ۔ ۔	۱۳۶ تا ۱۳۹
۳۶	بیت پرستی کے نفسیاتی عذر کا جواب ۔ ۔	۱۳۹ تا ۱۴۳
۳۷	فطرت انسانی کا عبادت خدا سے فطری تعلق ۔ ۔	۱۴۳ تا ۱۴۹

بسم اللہ الرحمن الرحیم

انتساب

میں اپنی اس کتاب کو عالم انسانی کے ان افراد کے نیلے
منسوب کرتا ہوں جو نوح انسانی کو باقی حیوانی و غیر حیوانی کائنات
کے مقابل ایماناً اعتقاداً اور عملاً ایک اشرف و اعلیٰ المخلوق مانتے
ہیں کائنات انسانی کے اتحاد کا ذریعہ عالمگیر اقتصادی و نسلی و
طبقاتی کشمکش کے بجائے پوری ایمانداری سے انسان کی اخلاقی و
روحانی قوتوں کی غایت درجہ بیداری و نہایت درجہ ترقی کو جانتے
ہیں اور اس مقصد کے لئے ہر ممکن ایثار و جانبازی کرنے کے لئے
تیار رہتے ہیں۔ موجودہ وقت میں انسان کو نوعی ہلاکت کی راہ سے
بٹھا کر صحیح اور سچے اخلاقی و روحانی نصب العین پر متحد کرنے کے لئے
جانبازی سے کم کوئی ایثار کارگر معلوم ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔
مگر یہ جانبازی جذبات کی دیوانگی کے بجائے یقین و احساسِ فوضی
کے آخری درجے پر مبنی ہونی چاہیے۔ میں اس انتساب میں اہمیت
اسلامیہ کی ان احساس افراد کو نہ صرف شامل کرتا ہوں کہ جو آج بھی

۶۸ تا ۲۶۱	.. .. .	مارکس کی پیشینگوئی کا بطلان	۵۸
۶۸ تا ۲۶۸	.. .. .	مردنیت کی دو مثالیں	۵۹
۶۸ تا ۲۶۸	.. .. .	مارکس کے اقصاوی توازن اخلاقی توازن میں فرق	۶۰
۲۸۲ تا ۲۸۹	.. .. .	فقہاء و مجتہدین کے دائرے کی اصلاحات	۶۱
۲۸۵ تا ۲۸۲	.. .. .	صرف حکمتِ قرآنی پر بنیادی خاکہ تیار ہو	۶۲
۲۸۵ تا ۲۸۵	.. .. .	شیرازہ کار	۶۳
۲۸۹ تا ۲۸۶	.. .. .	یانی وہاں پہ مرتابے جہاں پر نشیب ہو	۶۴
۲۹۱ تا ۲۸۹	.. .. .	آج کی فضا میں عرض کردہ شورائیت امت کا قرض ہے	۶۵
۲۹۲ تا ۲۹۱	.. .. .	شورائیت کی دو احتیاطیں	۶۶
۲۹۷ تا ۲۹۲	.. .. .	ہندو نظامِ تمدن کی دو خصوصیتیں	۶۷
		باب چہارم - مکملہ	
۳۰۰ تا ۲۹۷	.. .. .	مادی و الفسی نقطہ نظر کی عمرانی کار و قیمت	۶۸
۳۱۱ تا ۳۰۰	.. .. .	لینن کی آفاقیت کی حقیقت	۶۹
۳۳۳ تا ۳۳۱	.. .. .	سرراوہا کرشن کی فلاسفی آف اینشد	۷۰
۳۳۷ تا ۳۳۴	.. .. .	حیاتِ انسانی کا جامع و مانع نصب العین کیا ہے	۷۱
۳۳۷ تا ۳۳۷	.. .. .	ذاتِ باری کا غلط تصور	۷۲
		تمت	

مقدمہ کتاب

مذہب کی ماہیت، عملی شکل اور تکمیل

مذہب اپنی بنیاد اور ماہیت کے اعتبار سے انسان کے اپنے خالق کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح طور پر استوار کرنے کا نظام ہے۔ لیکن چونکہ حیاتِ انسانی اپنی تکمیل و بقا کے لئے صرف ایک ایک رخ اور ایک اندازِ روحانی پرواز کا نام ہی نہیں بلکہ اسے اپنی بقا و تکمیل کے لئے اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ایک ملی جلی زندگی ایک عرصے تک گزارنا ہے اور چونکہ اس سارے باہمی میل جول کا اثر خود انسان کے رابطہٴ مولا پر بھی ہر آن پڑتا ہے، لہذا مذہب دوسرے درجے پر انسان کے تمام ابناء جنس کے باہمی تعلقات کو بھی متعین کرتا ہے اور اس سلسلے میں باہمی حقوق و فرائض کا ایک متعین پروگرام پیش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے لیکن انسان کی یہ نزولی حرکت صرف اسی دوسرے قدم پر پہنچ کر

صرف یہ ادارہ ہے کہ جو مسلمانوں کی فقیہانہ روایت
 کے بجائے تمام اسلامی مصلحتوں کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے
 اُمتِ اسلامی کا دین و دنیا کا تفرقہ و بال و ابتلائے انسانی
 ہے۔ ہندوستانی اکثریت آج بھی مذہبی ہے۔ لہذا اگر مسلمانوں
 نے کوئی ٹھوس اسلامی تعمیری نقطہ نگاہ تعمیر کر لیا تو وہ سارے
 ہندوستان کو نور زار و جید بنا سکتا ہے۔

نہ
 ہوا اس طرح دکھائی دیتا ہے کہ ان مختلف مدارج کے اعتبار سے
 خود سے مذہب کو تقسیم کرتے ہوئے اس کے مختلف دائرے
 اور ٹکڑے کر دئے گئے ہیں۔ جنہیں ایک مسلم واقعہ کی حیثیت سے
 ہزاروں برس سے مختلف مذاہب کہا جا رہا ہے حالانکہ جس طرح عالم
 انسانی ایک نوع ہے اس کا طریق حیات بھی صرف ایک ہو سکتا ہے
 اور چونکہ مذہب انسان کا وہ فطری طریق حیات ہے کہ جو نوع انسانی
 کو بمقابل دوسری انواع کائنات کے تمیز دیتا ہے لہذا اسے صرف
 ایک ہونا چاہیئے۔ مگر عملاً ایسا نہیں ہے جس کے اسباب کا کھوج لگانے
 کی ضرورت ہے۔

مذہبی اختلاف کے اسباب

صدر میں مذہب کی ماہیت و ترتیب و تکمیل کے متعلق جو
 کچھ عرض کیا ہے اس سے صاف محسوس ہو گا کہ مذہب انسانی کو
 ساری کائنات میں صرف ایک ہونا چاہیئے اس لئے کہ مذہب
 کو جن تین تعلقات کے توازن و تعین پر مشتمل بتایا گیا ہے وہ
 تینوں تعلقات قریباً تمام نوع انسان کے مشترک تعلقات
 ہیں۔ اور انسان کی تکمیل و ترقی کا دار و مدار ان تینوں کے
 کمال تعین اور کمال توازن پر ہے۔ لہذا ان تینوں تعلقات
 کو توازن و ہم آہنگی دینے کے اصول تمام انسانی لہجے کے لئے

تعم نہیں جاتی بلکہ اپنے معاشرے کے متعلق اپنے حقوق و
 فرائض کو معین کرنے کے بعد ایک تیسری بات کو بھی اُسے معین کرنا
 ہوتا ہے اور وہ یہ بات ہے کہ انسان کا ساری کائنات زیر
 و بالا سے اس میں رہنے والی غیر انسانی مخلوقات سے کیا تعلق ہے؟
 اگر مذہب نے اس تیسرے تعلق کو بھی متعین کر لیا تو گویا یہ مذہب
 کی کامل ترین شکل ہوگی مذہب کامل انسان کے تعلق خدا تعلق
 بنی نوع انسانی اور تعلق کائنات کو ایک متوازی وہم آہنگ
 منصوبے کی شکل دیتا ہے۔ تاکہ انسان کے تینوں تعلقات کا
 یکجا یا عدم تعین حیات انسانی کی راہ کو تاریک نہ کرے اور اسے حیات
 ابدی کی طرف سے ہٹا نہ لے۔ گویا مذہب قدم اول پر انسان
 اور اس کے اپنے خالق کے تعلق کی نوعیت کو معین کرتا ہے۔ دوسرے
 قدم پر وہ انسان کے آپس میں کے نوعی تعلقات کو متعین شکل دیتا
 ہے اور تیسرے قدم پر وہ نوع انسانی کے اور باقی کائنات کے
 تعلق کو بھی متعین کرتا ہے اور انسانی معاشرے کے جائز حرکت و سکون
 کی صورت متعین کر جاتا ہے۔ اور ناجائز حرکت و سکون پر پابندی
 عاید کر جاتا ہے۔

تاریخ کی روشنی میں مذہب کی مختلف شکلیں

مگر تاریخ کی روشنی میں ہمیں مذہبی احوالہ مختلف مدارج طے

کی صفت کے اندر لے آتا ہے۔ ہندو ازم اس مناظر پرستی اور انسان پرستی کا مجموعہ نظر آتی ہے۔ اس کے بعد تاریخ کی رفتار کے ساتھ ہی میں محسوس ہوتا ہے کہ انسان بالآخر سارے کائناتی خود ساختہ خداؤں کو چھوڑ کر صرف انسانی عظمت کا قائل ہوتا جاتا ہے اور سارے حق کا منظر ایک انسانِ کامل کو ہی سمجھنے لگتا ہے عیسائیت پر اس دورِ تاریخ کا قریباً خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عیسائیت کے ساتھ ہی میں ایک طرف غیر انسانی بتوں کے خلاف ایک عالمگیر بغاوت محسوس ہوتی ہے اور دوسری طرف خالق و مالک کے ایک نصب العین اور عالم گیر تصور کا آغاز دکھائی دیتا ہے۔ جو محمد رسول کی تبلیغ اسلام میں اپنی تکمیل کے آخری نقطہ پر پہنچ جاتا ہے۔ لینے بت پرستی اور شخصیت پرستی دونوں کو ختم کرتے ہوئے ایک خدا کے عالم گیر پیغام پر ایک بین الاقوامی انداز کی جارحانہ سوسائٹی کا قیام نظر آتا ہے۔ جارحانہ سے میری مراد صرف یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی کہ اپنے اعتقاد کی عالم گیری جس کا عملی پروگرام ہے۔ یہ عالمگیری الحاقی (Inclusive) نہیں اصولی ہے۔

جس طرح ہمیں انسان اپنے تعلق خالق میں مختلف مدارج طے کرتا دکھائی دیتا ہے بالکل اپنے تعلق نوعی میں بھی ہمیں وہ ایسے ہی منازل طے کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ لینے جیٹ پہلے پہل اپنے اور اپنے جس کے حقوق و فرائض کو معین کرتا ہے تو

بالکل یکساں ہونے چاہئیں۔ لیکن تاریخ نہیں بتاتی ہے کہ مذہب کی اس قدر مختلف اور متضاد شکلیں رہی ہیں اور بن گئی ہیں کہ جن کا بظاہر شمار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا سبب کیا ہے۔ اس کے تمام اسباب کو اس وقت یہاں پر بیان کرنا میرے لئے آسان نہیں مگر پھر بھی اس کی سرسری نشان دہی کرنے کے مولے میرے لئے چارہ بھی نہیں۔

الف۔ اختلاف مذہب کا بنیادی سبب یہ ہے کہ تاریخ کے دور میں اپنے قوت و ضعف کے اعتبار سے شعور انسانی کے مختلف مختلف رہے ہیں اور چونکہ اسی اپنے اندر وہ فی شعور کی بنا پر انسان ان تعلقات کا ادراک کر سکتا ہے، لہذا شعور کے قوت و ضعف کے اعتبار سے مذہب کے تعینات کی شکلیں مختلف ہو گئی ہیں۔ مثلاً مذہب کی سب سے پہلی شکل کا تاریخ کی روشنی میں ہمیں جو پتہ چلتا ہے اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان اپنے خالق و معبود کی تلاش میں جب نکلتا ہے تو عموماً چند غیر معمولی نفع بخش یا غیر معمولی نقصان دہ چیزوں کی غطرت میں الجھ کر اپنے سفر کو ختم کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے بس اس کی منزل مقصود یہی ہے۔ اس کے بعد یا اس دور کے ساتھ ہی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ انسان کو کائنات کے اندر اپنی ہستی کی اہمیت کا بھی ادراک ہو چلا ہے۔ اس لئے کہ اب وہ خود بڑی بڑی انسانی شخصیتوں کو بھی اپنے معبودوں

ک

ہیں اس دائرہ میں بھی عرب عجم و سفید و سیاہ کی تمام دیواریں توڑ کر
ساری انسانیت کو ایک خدا اور ایک انسانی بھائی چارے کا پیغام
رہتے دکھائی دیتے ہیں۔ خود آپ کی زندگی میں آپ کا پیغام ایک بین الاقوامی
تحریک بن کر سارے عالم کو اپنے پروں تلے لے لینے کی کوشش کرتا رہا ہے۔
یہاں بھی یہ عالمگیر عیسائیت کی طرح ایک الحاقی (AFTER THOUGHT) واقعہ نہیں بلکہ اصولی تعلیم کا متوازن حصہ ہے۔

اب ہم مذہب کے تیسرے تعلق کو دیتے ہیں تو یہیں یہاں بھی تاریخ کے
تدریجی عمل کا پتہ چلتا ہے جس قدر ہم تاریخ مذہب کے ابتدائی ابواب کی طرف
جاتے ہیں ہمیں شرافت انسانی کا تصور زیادہ سے زیادہ دھیمّا معلوم
ہوتا ہے اور جوں جوں تاریخ ہمارے قریب آجاتی ہے توں توں ہمیں انسان
کے اشرف المخلوقات ہونے کا تصور واضح سے واضح تر ہوتا دکھائی دیتا ہے
یہاں بھی ہمیں موجودہ مذاہب میں ہندو مذہب میں کہ جو موجودہ تمام
مذاہب میں قدیم تر ہے شرافت انسانی کا تصور سب سے زیادہ دھیمّا
معلوم ہوتا ہے عیسائیت درمیانہ پارٹ ادا کرتی ہے مگر اسلام میں
مرکزی اصولِ تعلیم سرے سے اصولِ خلافت ہے۔ قرآن مجید سرے سے
اس کائنات میں انسان کا تصویر ہی خدا کے خلیفہ ہونے پر قائم کرتا ہے
یعنی انسان اس کائنات کی سب سے زیادہ افضل و اشرف مخلوق ہے
اور وہ اس دنیا میں خدا کا خلیفہ اور نائب ہے۔ لہذا اسی شرافت
کی بنا پر اسے تمام کائنات کے ذخیروں کو اپنی ضرورت کے لئے استعمال

اس کی نگاہیں صرف قبیلہ وارانہ حدود تک پہنچ کر رک جائیں
 صدیوں کی کشمکش کے بعد اس کی نگاہیں قومیت کے دائرے تک
 پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں یہاں پر بھی ہمیں ہندو ازم قبیلہ دار
 اور قومیت کا ایک ملا جلا مجموعہ معلوم ہوتی ہے۔ یہاں قبیلہ و
 کو تسلیم کرنے کے ساتھ ہی ایک قومیت کا عملی تصور قائم کرنے کی
 کوشش نہیں محسوس ہوتی ہے جو مشہور ہندو عمرانی حکیم اور فلسفی منو
 سیجھ ایک عملی شکل قبول کرتی ہے۔ اس کے سبب ہندو سوسائٹی صدیوں
 تک ایک ترتیب کے ساتھ زندہ رہی ہے۔ اس مسئلہ میں بھی یہی
 عیسائیت قومی دائرے اور بین الاقوامی ادوار تنظیم کا ایک ملا
 سمجھوتہ معلوم ہوتی ہے۔ حضرت مسیح تو اصولاً صرف بنی اسرائیل
 اصلاح تک اپنا دائرہ عمل محدود کرتے ہیں لیکن آپ کے ا
 دنیا سے چلے جانے کے بعد سینٹ پیٹر ایک خواب یا الہام کے ذریعہ
 تمام دنیا کے حیوانات کو اپنے لئے حلال پاتا ہے اور اس طرز
 منشاء الہی یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل اس پیغام کو رد کر رہے
 اور چونکہ یہ پیغام باقی تمام کائنات انسانی کے مصالح سے
 مطابقت کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے لہذا اُسے باقی اقوام
 بھی پھیلنا چاہیئے۔ سینٹ پال سینٹ پیٹر کے اسی خواب کی عملی تعبیر
 ہے اور عیسائیت کم از کم پورے یورپ کے لئے صدیوں ایک
 معاشرتی قوت ماسکہ کا کام دیتی دکھائی دیتی ہے۔ مگر محمد رسول

(بج) تیسرا سبب یہ ہوا کہ انسان کوئی شہنشاہ کی قسم کی مخلوق نہیں کہ اگر اسے ایک دفعہ اعتدال کے سانچے میں ڈھال دیں تو پھر وہ ابد الابد تک اسی خط مستقیم پر حرکت کرتا جائے بلکہ وہ ایک انوی ارادہ چیز ہے جس میں ارادے کے علاوہ مختلف قسم کے جذبات بھی ہیں وہ بالبطع مختلف قسم کے دل پسند مشاغل (مغالبات) رکھتا ہے۔ ان اندرونی صلاحیتوں کے علاوہ وہ ماحول سے غایت درجہ متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماحول کے دل پسند مشاغل سے بعض وقت اپنی فطری راہ سے ہٹا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں یہ سب چیزیں ملکر اس کے سلسلہ عمل کو غیر متوازن کر دیتی ہیں جس کے سبب وہ اپنے تین فطری تعلقوں میں سے کبھی ایک کی طرف انتہا پسندانہ انداز پر جھک جاتا ہے اور کبھی دوسرے تعلق کی طرف جھک جاتا ہے۔ افراد کے لئے تو افراط و تفریط کی یہ مدت چنداں طویل نہیں ہوتی مگر خواہ و اقوام و طبقات انسانی کی طبائع بھی ان ماحولی اور اندرونی موثرات سے متاثر ہونے میں بعینہ فرد کی طرح واقف ہوتی ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس افراط یا تفریط کا دور دورہ کسی نسل پر ہوتا ہے تو پھر وہ اسی نسل کے سارے تعمیری اداروں کو اپنے ہی رنگ میں رنگ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس افراط و تفریط پر ملتوں کا اصرار بڑھ جاتا ہے تو ان غیر اعتدال پسندانہ حرکات سے مختلف انتہا پسند فرقوں کی تخلیق ہوتی ہیں اور

کرنے کا اخلاقی حق حاصل ہے۔

نتیجے کے طور پر مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مذہب سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے صرف ایک ہونے پر بھی اس کی بیسیوں شکلوں کے عملاً موجود ہونے کا ایک بنیادی سبب یہ رہا ہے کہ مذہب نے جس طرح دورانِ تاریخ میں اپنے آپ کو مختلف مدارج میں نمایاں کیا ہے، اُس کے کہ اُسے ایک ہی سلسلے کی تدریجی کڑیاں سمجھتے ہوئے ایک مربوط شکل میں انسان دیکھتا اور ہر ارتقائی منظر مذہب کو پورے نوعِ انسانی پر قبولت اس نے ہر دور کی کڑی کو ایک علیحدہ مذہب بنا لیا اور اپنی اپنی ضرورتوں کے مطابق اس میں مختلف رنگ کاری، انداز کے شاخ و برگ کا اضافہ کر لیا۔

(ج) دوسرا بڑا سبب اس اختلاف کا یہ رہا ہے کہ انسان ماضی قریب تک اس طرح پوری دنیا میں مختلف جوگرافیائی دائروں میں بٹا رہا ہے اور بعض وقت نسلی و قومی دائروں میں بٹا رہا ہے کہ اُسے نوعی انداز پر (Human unity) اپنے تینوں تعلقوں کو متصور کرنے کا بہت ہی کم موقع ہاتھ آیا۔ اس سبب سے نوعِ انسانی کی عالمگیر حیثیت کے بجائے اس پر لوکل حالات کا غلبہ رہا ہے جس نے مذہب کو اصولی حیثیت کے بجائے لوکل حیثیت پر زیادہ زور دیا جس کے سبب ایک غایت درجہ تنگ خیالی کا دور دورا ہوا۔ اور مذہب انسانی انسانی فرقوں میں سٹ گیا۔

س
 کی مشترکہ ہدایتوں اور متحدہ اخلاقی و روحانی تقاضاؤں کو مستعین
 نہیں ہونے دیتے بلکہ اپنی اپنی طبقاتی و قومی و فرقہ دارانہ اور
 بعض وقت شخصی خصوصیتوں پر اتنا زور دیتے ہیں کہ اصل مرکزی
 ہدایتوں کا تصور ہی گم ہو جاتا ہے۔ جب کسی ملت کی تعلیم میں یہ
 پیچیدگی پیدا ہوگئی تو اب اس کی اخلاقی و روحانی و معاشرتی زندگی
 صدمہ لا علاج بیماریوں کا مجموعہ ہوگئی۔ اب وہ روحانی و اخلاقی
 و معاشرتی انار کی کاشکار ہوگئی۔ جب کوئی ملت اس مقام ابتلا پر
 پہنچ جائے تو پھر اس کی انسانی بقا کی محض ایک صورت ہے اور وہ
 یہ ہے کہ وہ اس پورے جراثیمی لباس کو اتار کر جلا دے اور کوئی
 اور تازہ لباس جو اس میں یک یکدلی و یک مقصدی و یک عملی
 پیدا کر سکے پہن لے۔

ہندو ازم کی مثال

ہندو مذہب تنہا وہ مذہب ہے کہ جس کی کوئی تعریف
 کرنا اس لئے ممکن نہیں کہ اس کے تمام افراد میں کوئی دس چیزیں
 بھی مشترک نہیں۔ مگر اختلاف کی حالت یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا
 شاید ہی کوئی ایسا اعتقادی اخلاقی و روحانی و معاشرتی اختلاف
 نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ ایک پکٹا منکر خدا بھی ہندو ہو سکتا ہے
 اور دنیا کی ہر چیز کو عین خدا ماننے والا بھی ہندو ہو سکتا۔ صرف

اس طرح کائناتِ انسانی کا ایک نوعی صراطِ مستقیم ہزاروں منزل متفرق
 میں بٹ کر اصل منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنے کے ناقابلِ ہود
 ہے بلکہ ہر سے اس کی اکثر تعمیری صلاحیتوں کو اسی تخریب و تفرق
 میں صرف کر دیا جاتا ہے۔ اپنی اصل کے اعتبار سے مذہبِ انسانی کے
 ایک ہونے کے باوجود اس کے ہزاروں فرقوں میں بٹ جانے کے یہ
 بڑے بڑے اسباب ہیں۔

(۷) ایک چوتھا سبب بھی ہے اور وہ ہے انسانی سوسائٹی
 میں دجالین کا ظہور۔ دجال وہ افراد ہیں کہ جن کے دل میں فلاحِ انسانی
 کا کوئی داعیہ موجود نہیں۔ نہ وہ غائبِ کائنات کی طرف سے فلاح
 انسانی کا کوئی ناقابلِ ردِ پیغام دینے کے لئے مجبور ہیں نہ ان کے
 دل میں کوئی یقین کا قطرہ ہے مگر اس پر بھی وہ محض اپنی شخصی اہمیت
 کو ظاہر کرنے اور اپنے شخصی ہوا و ہوس کو تسلی دینے کے لئے مذہب
 کی اجرا و تشریح و تجدید یا تائیس کے مدعی بن کر سامنے آجاتے ہیں۔
 یہ شیطانوں کا گروہ بھی انسانی یک نگاہی، یک عملی اور ایک مقصد
 کا دشمن ہے اور تفرقہٴ انسانی کا بیج بونے والا ہے بہت سا تفرقہ
 انہیں کا پیدا کیا ہے۔ جب مذہبی مقاصد کو محض اظہارِ حق اور فلاح
 انسانی کے بجائے شخصی تشہیر و اقتصادی اغراض کے لئے استعمال کیا
 جانے لگا تو سمجھو کہ ایک ملت میں دھل کی روح پیدا ہو گئی۔ ان
 کمبختوں کی ایک ہیچ دار خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ فطرتِ انسانی

ف

معاہدہ ہے کہ مذہبِ باطنِ فطرت کی اس رضا کا اظہار ہے کہ جو خالقِ فطرت اپنے بندوں کے طرقِ عمل کے متعلق اپنے کسی منتخب فردِ کامل کے ذریعہ کرتا ہے لہذا اتحادِ عالمِ انسانی کی سنجیدہ اور واحد راہ صرف یہ رہ جاتی ہے کہ مذہبِ انسانی کی اس شکل کو قبول کیا جا کہ جو تاریخ کی روشنی میں سب سے زیادہ کامل و آخری ہے اور معاشرتی معاملات میں اور دن بدن کے مسائل میں اس کے نظامِ تمدن فقہِ تشکیک ایک ایسی ہی سیمپلی کے ذریعہ نظر کرائی جا کہ جس کا حد میں نہ کر کیا گیا ہے مذہبِ اپنے رابطہ مع اللہ کے اعتبار سے ایک غیر تبدیل حق ہے مگر جب اس پیغام کو انسانی یومدارِ ماضی زندگی سے مربوط کیا جاتا ہے تو اس مقام پر اس میں جہاد و نظر کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے اس لئے کہ انسانی زندگی جیسا کہ حد میں عرض کیا گیا ہے محض ایک مشنیری کی یکسانی کا نام نہیں بلکہ اس میں ارادی جذباتی شعوری ہر قسم کی حرکت موجود ہے جو اپنے ماحول کے معاملے میں یکسانی نہیں رکھتی۔ اس لئے اس کے ان پہلوؤں کو قانون و آئین کا پائیدار رکھنے کے لئے اجتہاد و نظر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے گا۔ یہ سادہ ترین راستہ اختلافِ انسانی کو ختم کرنے کا۔

تاریخِ انسانی کا موجود و موقف

آج پورے سطحِ ارضی کی قومی، نسلی اور جیو گرافیکل حدود یکے بعد دیگرے ٹوٹی ہوئی سا عالمِ انسانی کو ایک ہی تنظیم میں سمیٹ لینے کی راہ کی طرف کھلی شانہی گروہی میں لہذا ماضی کے انداز کی تجر و پندی (Islamism) ایک خواب ہے تعبیر ہے اب انسانیت کے سامنے صرف دو راہیں کھلی ہیں۔

ح
ایک خالق و مالک کو اپنا محبوب و ماننے والا بھی مند و ہو سکتا ہے۔
اور ۳۳ کروڑ دیوی دیوتاؤں کا پجاری بھی مند و ہو سکتا ہے۔ گویا
اپنی مہمیت کے اعتبار سے موجودہ سب زندہ مذہبوں میں سے
مند و ازم سب سے زیادہ اپنے اندر مادہ اختلاف اور سب سے کم مادہ
اتحاد رکھتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ عیسائیت کا ہے اور
مذہب کے ماننے والوں میں سب سے کم اختلاف پایا جاتا ہے وہ اسلام ہے

ان مذہبی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے
سب انسانیت کو مذہب کی فطری شکل
پر کیونکر متحد کیا جائے

اگر مذہب (نمود یا شدا) کو فی محض ایسی چیز مانتی کہ جو انسانی
ہستی کے کسی سنجیدہ ميثاق (Contract) سے پیدا ہو سکتی
ہے تو میں فی الفور عرض کرتا کہ عالم انسانی کے تمام اول درجے کے
روحانی و اخلاقی و معاشرتی حکما و کارکنوں کی ایک مجلس جینو یا ایک
سکس میں بلائی جائے اور ان سے تمام عالم انسانی کا یہ تقاضا ہو کہ
وہ جب تک انسانی مذہب کا ایک متفقہ اور عالمگیر چارٹر تیار نہ
کر لیں اس وقت تک وہ اپنی جگہ سے نہ ہلیں اور اس طرح موجودہ
وقت میں عالم انسانی کے حقیقی اتحاد کی راہ معین کرائی جاتی لیکن

فطرت انسانی کا مرکزی ادارہ مذہب ہے لہذا مذہبیت نہیں

کیونونرم اور اسلام

باب اول

تین سوالات

۱۔ مسلمان کس معنی میں اپنے آپ کو ”خیر الامم“ کہتے ہیں؟ یہ تو یہود و نصاریٰ کی نقالی ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی اپنے آپ کو خدا کا منتخب گروہ ”کہا کرتے تھے۔

۲۔ کیا اسلام بھی تاریخ عمران انسانی کا ایک خاص باب نہ

تھا کہ جو اپنا وظیفہ حیات پورا کرنے کے بعد ختم ہو گیا؟

۳۔ کارل مارکس اور اینگلز نے پوری تاریخ کائنات کو سامنے

رکھ کر جس طرح خرافہ و واجبات انسانی کا تعین کیا ہے کیوں اسے

الف) یا تو مذہب کے عالمگیر اصولوں کی کوئی معین شکل قبولتے ہوئے تمام انسانی امتیازی
ایک جیسے فرائض و حقوق کو متعین کرتے ہو عالم انسانی کو ضرر ایک ہی مرکزیت میں
لیا جاتا۔ (ج) اور یا سارا عالم انسانی انارکی کا شکار ہو جاتا۔ اس میں ہزاروں
برس میں جو قوت تیز پیدا ہوئی ہے اسکی نفی کرتے ہوئے اسے حیوانی گھلے کا ایک حصہ کر دیا جاتا۔

ہندو قوم کیلئے اتحاد عالم انسانی کی رہنمائی کرنیکا ایک موقع

میرا اندازہ ہے کہ چونکہ ہندو قوم صرف اپنی اندرونی تنظیم معاشرتی کیلئے بھی
چنچل ہے کہ کوئی بہت بڑا انقلابی قدم اٹھائے لہذا اگر وہ میری اس گزارش
کو قبول کر لیتی ہے کہ جو میں نے پوری کتاب میں کی ہے تو بلا شک وہ کم از کم
مشرق کے اتنے حصے کو اخلاقی و مذہبی و روحانی اعتبار سے ایک جامع شکل
میں متحد کر سکتی ہے جو اس وقت تک روس یا امریکہ کے قبضے میں نہیں آئے۔ اندازہ یہ ہے
کہ آئندہ کی جنگ میں وہ یورپی تہذیب گر کا ہلا نہیں تو اکثر اعتباروں سے برباد
کر دی جائیگی کہ جو گزشتہ دو سو برس سے لامذہبت اور مادیت کے اصول پر تعمیر
ہوئی تھی لہذا اگر ہندوستان آج یہ راہ اختیار کرتا ہے تو ظن غالب یہ ہے کہ
آئندہ جنگ کے بعد اس اصول تنظیم کو تمام بھائی عالم انسانی قبول کر لیا۔ محض
انسانی مروجہ شماری اور ان کے اقتصادی ذرائع و ضروریات کے پیش نظر بھی عالم
انسانی کا مسئلہ آج اسی بین الاقوامی وحدت و اتحاد کے ذریعہ حل ہو سکتا ہے
موریت نئی جنگوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔

فقیر نذیر احمد کاشمیری

۳۳
 لیونزیم اور اسلام
 فی شکل میں طاری ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حالت ذہنی و نفسیاتی
 منتشا اور ان کی بے ترتیبی و انارکی کے سوائے کچھ نہیں لیکن چونکہ
 زندگی کا ایک لمحہ بھی نظم و ترتیب کے سوائے ناممکن ہے۔ لہذا اسی
 احوالی و باؤ کے ماتحت یہی دھڑکتی اکثر اوقات اپنی اصل حالت
 کے سو فیصدی مخالف جا کر انسانی نظم و ترتیب کو اپنا منشا بنا لیتی ہے
 اسی قسم کی مبنی بر تضاد اور نہایت درجہ بر خود غلط کوشش کیونزیم کی
 موجودہ عالمگیر تحریک ہے۔ کیونزیم اپنی اصل و خمیر کے لحاظ سے اخلاقی
 و روحانی و معاشرتی انارکی کی منظم ترین تاریخی کوشش ہے۔ روحانی
 و اخلاقی قوتوں کی انارکی کے منفی مواد کی ترتیب سے اس کا آغاز ہوتا
 ہے حیوانی انداز کا مبنی بر انتقام تنازع البقا اس کا درمیان فی طریق عمل ہے اور
 کھانے پینے کے لئے بے لاگ اور بے روک انتشار اس کا آخری
 نصب العین ہے جیسا کہ انتشار اللہ آئندہ اوراق کا لفظ لفظ اس کو واضح کرے گا
 طالب العلم مذکور نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے بعض فاضل
 اساتذہ اپنے علم و استدلال کی فراوانی سے طلباء کو اسی رویہ بہا
 لیجاتے ہیں۔ چونکہ طلباء کے پاس کوئی صحیح رہنمائی موجود نہیں لہذا
 وہ اس رویہ میں یہ جاننے کے لئے راضی برضا ہو جاتے ہیں۔
 اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ اس تحریک کو عالمگیر طور پر اس بے بسی

کمینزم اور
دینِ انسانی کی سب سے آخری کڑی اور ارتقائے انسانی کا سب سے آخری
باب قرار نہ دیا جائے؟

یہ تین سوالات ۶ ستمبر ۱۹۷۱ء کو شام کے وقت مسلم یونیورسٹی
علیگڑھ کے سیاسیات کے ایم۔ اے کے ایک طالب العلم نے میرے سامنے
پیش کئے۔ یہ سوالات اس کے ذہن کی پیداوار نہ تھے بلکہ ان انجکشنوں کا
نتیجہ تھے کہ جو ایک ہونشیار مگر نہایت درجہ دشمن انسانیت گروہ تھوڑے
تھوڑے اختلاف کے ساتھ تمام اٹھتی نسل کو ہر ہر مقام پر دے رہا ہے
ان کی نگاہیں تعلیمی اداروں پر بالخصوص ہیں۔ آج تمام عالم میں کمینزم
اور دھرمیت دو ہم معنی لفظ بن گئے ہیں۔ تاریخِ انسانی میں دھرمیت
اور انار کی دو ہم معنی لفظ رہے ہیں۔ اس لئے کہ دھرمیت انسان کی
اس ذہنی اور نفسیاتی حالت کا نام ہے کہ جب انسان ایک طرف
اپنی نوعی خصوصیات (روحانی و اخلاقی قدروں) کا صحیح صحیح اندازہ
قائم کرنے کے اور دوسری طرف اس کائنات کے بندوبست کو کسی
غیر معمولی شعور و تدبیر خیر کی گرفت میں دیکھنے کے ناقابل ہو جاتا ہے۔
یہ حالت انسان پر اپنے مسلسل ناکام منصوبوں کے باعث صرف ایک
انتقام کے جذبے کے ماتحت طاری ہوتی ہے یا قوائے حیات کو
لگاتار بداندیشی و بدکاری میں تلف کر ڈالنے کے بعد ایک مایوسی

کیونکہ اور ۵
مطلق نہیں بلکہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ پورے ہندوستان کے
مسلمان نمائندے یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس ادارے کو پورے
اسلامی رنگ میں مسلمانوں کی تعمیر کا مرکز اور بنانے کا فیصلہ
کر سکتے ہیں؟ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو پھر انہیں گورنمنٹ کی گرانٹ
کو خیر باد کہنا ہوگا۔ اس لئے کہ موجودہ گورنمنٹ "سیکولرزم" کو ہندوستان
کی پوری ملی زندگی پر حاوی کرتی معلوم ہوتی ہے۔ گو یہ اس کے بس
سے باہر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس کی عالی اعانت سے یونیورسٹی
کو چلانا ہے تو پھر لامذہبیت بھی لائی جائے گی اور گورنمنٹ کا قبضہ
بھی ہو گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کا اس طرح دہریت کے منہ میں
ہر پہلو سے چلا جانا تاریخ انسانی کی بد قسمتی کا ایک خطرناک باب ہو گا۔
انسانی فلاح لامذہبیت سے نہیں بلکہ صحیح مذہبیت سے ہے اس پہلو
سے بھی مسلمانوں کی اسلامی تنظیم بنیادی ضرورت انسانی ہے۔ اس کا ایک
معین خاکہ صدر کے تینوں سوالوں کے جوابات کے ضمن میں اور کچھ
کتاب کے آخر پر دیا جائے گا۔ انشاء اللہ۔

میکر جواب کی نوعیت

ذیل میں صدر کے تین سوالات کے متعلق جو کچھ عرض ہے وہ محض

یہ سہم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے بلکہ خود ان دشمنان ملت اسلامیہ کے لئے اس کتاب کو ایک سنجیدہ محاسبہ نفس اور ہدایت کا باعث بنا دے۔
 میرا اندازہ ہے کہ ہندوستان میں پیشیل ازم کے قیل مہو جانے اور فرقہ واریت کے عام احیائے کیونزوم کے لئے بڑی حد تک راستہ صاف کر دیا ہے وہ تعلیم یافتہ گروہ کہ جس پر مذہب کا اثر نہ تھا اب کیونزوم کو اپنے لئے واحد ذریعہ نجات سمجھتا ہے۔ عوام ہندوستانی آج بھی سو فیصدی مذہبی خیالات کا حامی ہے مگر وہ اپنا راستہ معین نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر وہ بھی اسی پیٹ میں آگیا تو کوئی تعجب نہ ہو گا۔ مسلم یونیورسٹی میں تو کیونزوم اپنے منصوبے میں پوری طرح کامیاب ہو رہا ہے۔ آج کل مسلم اخبارات مسلم یونیورسٹی کے معاملات میں گورنمنٹ کے زیادہ دخل ہونے پر عموماً احتجاج کرتے رہتے ہیں انہیں شاید اس کا احساس نہیں کہ گورنمنٹ کا تو کبھی دخل ہو گا کیونزوم تو آج اس ادارے پر حاوی ہو چکا ہے۔ اور چونکہ اس ادارے کا اثر سارے مسلمانان ہند پر مثالوں سے حاوی رہا ہے لہذا یہاں کیونزوم کے مسلط ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سارے مسلمانان ہند پر کیونزوم مسلط ہو رہا ہے۔ اس لئے یونیورسٹی کا یہ پہلو گورنمنٹ پر تنقید کرنے سے کہیں زیادہ قابل توجہ ہے۔ گورنمنٹ کے اثر سے اگر مسلم یونیورسٹی کو بچا نہ جائے تو اس کا علاج غیر ذمہ دارانہ سختیوں

کیونکہ اور
 خاکستر کر دیا جائے اور کسی موسیٰ پیغمبر کو بلا کر تقدیر انسانی کا سارا
 اسلام
 پلان اس کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے تو وہ شاید دس الہامی
 اصولوں سے کامل تعمیر عملاً کر دکھائے۔ اور پھر اس نظم جدید میں اس
 کمال کا توازن ہو کہ سورج اور چاند تک اس سے ہم آہنگ ہونے کو
 برضا و رغبت آمادہ ہو جائیں، نفس و آفاق کیا ہے؟ حیات کی ابدی
 حرکت ارتقا پر زمان و مکان کی پابند اور ڈپلن عاید کرنے کا نام نفس
 و آفاق ہے۔ انھیں دو کے مجموعے کو عالم خلق کہا جاتا ہے جس کا باطن نفس
 اور ظاہر آفاق کہلاتا ہے، مگر حیات کی منزل مقصود اس پابندی کے
 پیچھے سے قطعاً باہر ہے جب انسان کا اخلاقی و روحانی شعور اپنی ہستی
 کو متعین کرنے اور اپنی منزل مقصود کو معلوم کرنے کے لئے ایک مرکزیت
 پسمنڈتا ہے اور محض بہیمی مشاغل پر اپنی خطرت کو غیر قانع پا کر اپنے
 خالق کی طرف فریاد کرتا ہے تو چند جانبار کوششوں کے بعد اسے زمان
 و مکان کے زنجیر کی کڑیاں گرد گئے ذرات کی طرح اپنے پروبال سے
 جھڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں۔ اب اسے اپنی اصل اور اپنی منزل
 مقصود کا پتہ چلتا ہے میں شاعری نہیں کر رہا ہوں بلکہ ٹھیک اس مقام
 انسانی کی تشریح کر رہا ہوں کہ جس کا مجھے حق یقین ہے۔ کارل مارکس
 کے آج تک کے عام مخالفوں میں اور مجھ میں یہی فرق ہے میری بنیاد

کیونکہ اور

۶

کتب خانوں اور دماغ کی ملی بھگت یا ان کی کشمکش کا نتیجہ
بلکہ اس کی اصل رابطہ مع اللہ کا ایک عالمگیر یقین و احساس شعور

انسان جس مختصر سی کائنات کا نام ہے وہ کائنات انفس

(subjective و آفاق) objective)

کہیں زیادہ جامع ہے انسان کی مثال ایک دو منزلے مکان کی

جس کی پچھلی منزل کے ظاہری حصے کا نام آفاق (objective)

اور اندرونی حصے کا نام انفس (subjective)

ہے لیکن اس کی اوپر کی منزل جس چوٹے سمیٹے

اینٹ (یہ چوننا اینٹ انسان کا مخصوص اخلاقی و روحانی)

و احساس و یقین ہے) سے بنی ہے وہ چوننا اینٹ حتمی و مطلق

اصل انفس و آفاق سے کہیں باہر رکھتا ہے۔ لہذا دنیائے قدیم

لوگ باہر سے غیر متعلق ہو کر صرف انفس کی بھول بھلیوں میں

تلاش کرتے رہے، میں یا دنیائے جدید سمجھو جو لوگ انفس کے بچ

محض خارج کی دنیا میں اس کی تلاش میں لگے ہیں دونوں کی کوشش

اصل مدد کے پاتے ہیں راہگاہ گئی ہیں۔ ان دونوں نے انسان

قسمت کو سلجھانے کے بجائے الجھا کر رکھ دیا ہے۔ لہذا اگر انکی

ساری خود فریبی کی داستان رنگین کو تمام دنیا پر سے جمع کر کے جلا کر

اس دائرے میں بڑے سے بڑے تجربے کئے جاتے تھے۔ مگر یہ ساری کوششیں انسانیت کی عالمگیر بقا و نشوونما کے کسی جامع و مانع نصب العین سے مطلق و البتہ محض بلکہ حقیقت میں بقائے انسانی کے جماعتی نصب العین کو نہایت درجہ غمزدہ داری کے ساتھ نظر انداز کرتے ہوئے محض افراد کی خود مختارانہ کوششیں تھیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ملت میں خلص تنظیمی اعتبار سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک انار کی کا دور دورا ہو گیا محض نفسی، تجربات کے اعتبار سے یہ کوششیں چاہے کس قدر قیمتی ہوں مگر معاشرتی (سوشل) اور اخلاقی تنظیم کے اعتبار سے ان کا نتیجہ صرف انار کی تھا اور وہی ہوا۔ میرا یقین ہے کہ اگر آج بھی ہندو قوم اس دور کے لٹریچر کو دھرا لے گی تو پھر اس ملک پر اسی سوشل و اخلاقی انار کی کا دور دورا ہو جائیگا اور کچھ نہ ہوگا۔ اس انفرادی روحانیت اور اخلاقی و معاشرتی انار کی کے رد عمل میں بدھ ازم کی حرکت شروع ہوتی ہے جس نے ایک طرف روح کے مسئلے کو اور دوسری طرف معاشرتی (سوشل) تنظیم کے مسئلے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صرف اخلاقی قدروں اور قوتوں کی نوعی تنظیم پر اتنا زور دیا کہ ایک طرف روح کا سوال اور دوسری طرف معاشرتی سوال بظاہر اس ساری تنظیم میں سے کٹ گیا۔ بلاشبکہ اخلاقی حد تک اس میں آفاقی گیر مرنے کی صلاحیت تھی چنانچہ وہ پھیل کر خلاف معمول نیشنل حدود سے کہیں باہر نکل گیا۔ مگر پوری انسانی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اسکی مثال ایک ایسے درخت کی تھی کہ جس کی ایک

منطق نہیں بلکہ ایک شعور و احساس اور ایک یقین ہے منطق یہ
 کے کوچے کی ایک غلام ہے کہ جو یقین کی غاشیہ برداری کا کام
 ہے اور اس کے ساتھ چوے بدلتی رہتی ہے

جوابات

(الف) آج خالص مادی اعتبار سے امت اسلامی دنیا کی
 ایک کمزور امت ہے۔ لہذا اس پر فی الحال نگاہ نہ رکھی جائے بلکہ
 تاریخ مذہب پر نظر رکھی جائے اس لئے کہ جب مذہب و اخلاق کے
 تسلسل کو تاریخ کی روشنی میں دیکھا جائیگا تو صاف معلوم ہوگا کہ اس ملت کا
 نظام اعتقاد و تمدن تاریخ انسانی کا وہ آخر باب ہے کہ جس میں اس سے پہلے کی
 تاریخ مذہب و اخلاق و روحانیت کا سارا بہترین خلاصہ مع کچھ امرزاید کے
 سمیٹ لیا گیا ہے۔ بہمن ازم، بدھ ازم، عیسائیت موجودہ تاریخ مذہب
 کے تین زندہ باب ہیں۔ بہمن ازم کا مذہبی دائرہ اخلاق و مذہب کا
 مسلسل ربط پیش کرنے سے ہر دور میں قاصر رہا ہے۔ اس کا سب سے زیادہ
 قیمتی اور زرین باب اپدلتد کے دور کو سمجھاتا ہے۔ اس دور کا نہایت
 ایماندارانہ خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ اس دور میں روح کے معہ کو ہمیشہ
 کے لئے حل کرنے کیلئے نیکروں انسان سرور کی بازی لگا دیتے تھے۔

کیمونزم اور ۱۱
 جاننا زو کامیاب کوششوں پر اس اعتراض کرنے کے لئے یہ کچھ نہیں سمجھ
 رہا ہوں ان کوششوں نے تو پورے یورپ کو غلام پرستی سے اور
 بدترین بت پرستی سے نجات دلانے ہوئے ایک نصیب العینی انسان کے
 ابن خدا ہونے پر متحیر کیا۔ یہ کوششیں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہیں
 تو انسان کی اس معیاری حالت کے اعتبار سے انہیں ایک نقص بتا
 رہا ہوں کہ جس کا ذکر ابھی آگے آتا ہے۔ میری عرض یہ ہے کہ اس معیاری
 حالت کے سمجھنے سے جو جو حجات روک رہے ہیں انہیں ہر ممکن حد تک
 اٹھا دیا جائے اس لئے کہ آج انسانیت میں جو انتقام پیدا ہو گیا ہے اسکی سبب
 حضرت انسان یا تو صحیح اخلاقی و روحانی نصیب العین سے اپنی تمام
 قوتوں اور کوششوں کو باندھتا ہوا ایک عالمگیر نظم کی طرف سمت آتا ہے
 اور یا اس کا ایک ایک عضو اور ایک ایک جزو ایک دوسرے سے
 کٹتا ہوا نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ چونکہ روح کے معاملے میں عیسائیت
 میں ایک نقص رہ گیا تھا لہذا اس کے نتیجے میں خود اس کے اخلاق میں بھی
 ایک بنیادی نقص پیدا ہو گیا اس لئے کہ اخلاق اپنے اصل کے اعتبار سے
 روح کی فرع ہے یہ نقص کفارے کا مسئلہ تھا اس اعتقاد نے انسان
 میں اپنے تمام اعمال و کردار کے متعلق اپنی کمال ذمہ داری کا احساس
 پیدا نہ ہونے دیا۔ موجودہ عیسائی اقوام کی عیسائی اور صنفی اخلاق کی
 کمزوری کے مرکز میں یہی کفارے کا اعتقاد کار فرما ہے اور اسی
 اعتقاد ہی قدامی نے انسان کے تمام قوائے حیات میں منظم کامل پیدا نہ ہونے

طرف توجہ نہیں تدارد رموں اور دوسری طرف اسکی ساری شائیں کا
دی گئی ہوں۔ انسانی زندگی کی جڑھ اس کی مخصوص نوعی روح ہے جو خدا کے
اعتقاد سے فطر تاد البتہ ہے اور اس کی شائیں اسکی معاشرتی دستور تعلیم
اخلاق تو اس کا تہ ہے اور کچھ نہیں۔ اب عیسائیت کو لیجئے اس نے روح او
اخلاق کے سوال کو ملا کر دونوں کو ایک ساتھ اور ایک انداز پر حل کرنے کی
کوشش کی۔ گویا یہ کوشش بہترین شکل میں غیر شعوری طور پر ایندھروں او
بدھ ازم کے پھل کو بلا دینے کی تھی۔ اور اس لحاظ سے کامیاب کوشش
تھی لیکن معاشرتی تنظیم انسانی کا سوال اس میں بھی سو فیصدی نظر انداز
کر دیا گیا تھا۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے جو یورپی اس کی تصدیق کرے گی۔
روح کے سوال میں عیسائیت میں غامی رہ گئی کہ روح کے بلا واسطہ خدا سے
مربوط ہونے کے حق کو مسیح کے ابن اللہ ہونے کے حق میں ضبط کر لیا گیا۔ لہذا
اگر یہ روح کے موصول الی اللہ کے سلسلے سے اس تحریک نے لاکھوں جباوں
کو پھاڑتے ہوئے انسان کو خدا کے بہت قریب کر دیا مگر مسیح کے ابن اللہ
ہونے کا ایک حجاب ضرور باقی رکھا۔ آگے چل کر جس میں اور ہزاروں
مقدس انسان داخل کر دے گئے۔ میں حضرت مسیح کی اپنی تعلیم کے متعلق
کچھ عرض نہیں کر رہا ہوں بلکہ عیسائیت کے متعلق عرض کر رہا ہوں۔
جس کا آغاز سینٹ پیٹر کے ایک خواب اور سینٹ پال کی عالمگیر تبلیغ سے
ہوتا ہے اس میں انسان کی بے تاب روح اور اس کے محبوب خدا کے
درمیان انیسویں مسیح یوم اول سے حاصل کر دی گئی تھی سینٹ پال کی

کیونکہ ہم اہل اسلام
 ۱۳
 سارے باطل ذرائع کی کلی نفی کر دی جاتی ہے لہذا تعمید اخلاقی کے سلسلے
 میں جو مرکزی اصول معین کیا جاتا ہے وہ بھی کامل خود کفالتی اور کامل
 ذمہ داری کا اصول ہے اس سلسلے کا مرکزی ستون لَا تَزِرُ وَازِرَتَا وِزْرًا
 اُخترئی ہے۔ یعنی کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا بلکہ ہر شخص اپنے
 اعمال میں خدا کے سامنے خود ذمہ دار ہو گا عیسائیت نے جس انسانی کمزوری
 کو سہارا دینے کے لئے کفار کا مسئلہ پیش کیا تھا وہ یہ تھی کہ انسان اکثر
 اوقات اپنے اخلاقی فرائض کو پورا کرنے میں تنہا اپنے آپ کو ناکافی
 پاتا ہے لہذا وہ تنہا نہ تو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکتا ہے اور نہ
 اس خشیت سے خدا کی کرسی عدل کے سامنے جوابدہی کی سکتا رکھتا ہے
 لہذا کسی ثالث کے بیچ بچاؤ کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن اس شعبہ کا
 یوں تدارک کرتا ہے کہ (الف) ایک طرف وہ پوری قوت سے یہ بتاتا
 ہے کہ خدا کی کتاب قانون میں کسی انسان کو اس بات کا پابند کرنے کی
 کوئی صورت نہیں کہ جس کے کرنے کی اس میں طاقت نہ ہو لَا يَكْفِيكَ اللَّهُ
 نَفْسًا إِلَّا وَنَحْنُ مَعَهَا اللَّهُ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی عملی صلاحیت سے
 زیادہ کسی چیز کا پابند نہیں کرتا لہذا اس طرح وہ ان تمام ذمہ داریاں
 اور خیالات کو یکسر اپنے محاسبہ کی کتاب سے خارج کر دیتا ہے جن کے رکنے
 پر انسان اپنے آپ کو قادر نہ پاتا تھا اور جو اس کی عملی زندگی تک سبائی
 نہیں پاسکتے مگر جن کے فرضی وجود سے نجات پانے کے لئے ہمیں سابقہ مذاہب
 کی مذہبی و اخلاقی و فقیہانہ کتابوں میں سیکڑوں قسم کے کفارے اور یہاں

کیونکہ اور وی جس کے باعث شعور انسانی نے بے اطمینان ہو کر خود مذہب کے خلاف بغاوت کر دی اس کے مقابل اگر مغربی اقوام مسلمان ہوتیں تو ان میں نہ یہ بے اطمینانی ہوتی اور نہ مذہب سے بغاوت کرنے کی ضرورت پیدا ہوتی۔ آج بھی اگر یورپ و امریکہ میں اسلام پھیل جائے تو دھریانہ بد نظمی ختم ہو سکتی ہے۔ اب اسلام کا یعنی امت مسلمہ کا دور آتا ہے۔ یہاں روحانی و اخلاقی و معاشرتی تنظیم کو ایک مربوط انداز عمل کی اجتماعی شکل دی جاتی ہے۔ یہاں ہر فرد انسانی اپنی روح کی ساری بٹیائیوں ساری پیاسوں اور سارے نقائص کو دور کرنے کیلئے کسوٹ عسری یا انسانی بت کا سہارا لے بغیر خود اپنے خالق و مالک سے استفادہ و فریاد کرتا ہوا اپنی تسکین و تکمیل کا سامان کر سکتا ہے۔ اس حیثیت سے اس کے درمیان اور اس کے خدا کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں چھوڑا جاتا سارے نفسی (Subjective) اور سارا ذاتی (Personal) بتوں اور خداؤں کی کامل نفی کرتے ہوئے پوری انسانی ہستی کے لئے وصول الی اللہ کی ایک شاہراہ کھول دی جاتی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کو تعمیر انسانی کی بنیادی اینٹ بنا دیا جاتا ہے اس کھلے کے معنی یہ ہیں کہ انسانی حاجت روائی کے لئے استغاثہ و فریاد و عجز و نیاز صرف ایک اللہ کی طرف کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے طریقے شرک و کفر ہیں اس کے ساتھ کمال جدوجہد کو فرض انسانی قرار دیتے ہوئے درمیان واسطے ختم کر دے جاتے ہیں۔ چونکہ روحانی وصول الی اللہ میں سے

میں اسلام اکیلا ہے۔ اس نے معاشرتِ انسانی کی تعمیر نوعی شرافتِ انسانی کے اصول پر کی ہے۔ لیکن اس اعتقاد پر کہ نوعِ انسانی ساری کائنات کی اشرف ترین مخلوق ہے اور وہ باقی تمام کائنات اور اس کی قوتوں کو اپنی بقا و فلاح کے لئے استعمال کر سکتی ہے حیوانات ہوں یا نباتات و جمادات ہوں انسان سب کو اپنے لئے استعمال کر سکتا ہے وہ صرف ایک خدائے وحدہ لاشریک سے کم ہے اور اس کا نائبِ خلیفہ ہے۔ باقی سب کائنات سے اشرف ہے مگر اس کی شرافت و خلافت اخلاقی و روحانی صلاحیتوں کو مضبوط و مکمل کرنے پر مبنی ہے لیکن اگر وہ ان دو صلاحیتوں کو نظر انداز کر دے تو بلا شک وہ بدترین درندہ اور مفسد ترین کائنات ہے۔ یہ ہے پوری تکمیلِ انسانی کا پروگرام۔ بلا شک جو امت یا ملت اس پروگرام پر اعتقاد رکھتی ہے صرف اسی کو اور محض اسی کو خدا کا منتخب گروہ کہا جاسکتا ہے اس کے علاوہ جس گروہ نے بالاستقلال انسان کے اخلاقی یا روحانی یا دونوں کے لئے جملہ انضباط و تنظیم کی کوششیں کی ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت کے منتخب گروہ تھے مثلاً بدھ کی تنظیم اخلاقی کے علمبردار اپنے وقت میں اور حضرت مسیح کی تنظیم کے علمبردار اپنے وقت میں اور ویدوں و امتوں کے علمبردار اپنے وقت کے منتخب گروہ تھے۔ مگر جب یہ تنظیم اپنے آخری مرحلے پر پہنچ کر روح و اخلاق و معاشرت کے تینوں سوالوں کو اپنے اندر لپیٹی ہوئی ایک کامل و اکمل شکل اختیار کرتی ہے تو اب

نظر آتی ہیں یہاں تک کہ انسانی بستی کا بہترین حصہ انہیں خیالاتی اور وہمی گناہوں سے بچنے کے لئے جنگلوں میں ناپید ہوتا دکھائی دیتا ہے (دج) دوسری طرف وہ انسان کے لئے بلا واسطہ غیر دعا کا ایک ایسا عام راستہ کھولتا ہے کہ جس کے ذریعہ انسان ہر قدم پر خدا کی امداد کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے اور اس طرح کامیاب طریق سے ان سارے خیالی وہمی اور دھو سے کے درجے کے گناہوں سے نجات پالتا ہے ساتھ ہی اپنی عملی کمزوریوں کا تدارک کرتا جاتا ہے ۔

(دج) اسی طرف وہ خدا کا تعارف قدم قدم پر اس کے عادل ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان، رحیم، غفور، سلام، مومن، غفار، واپ، رزاق، وفتاح، حلیم وغیرہ صفات سے کرتا جاتا ہے۔ یہ تین باتیں ملکر ایک طرف انسان کی قوتوں کو خالص عملی زندگی تک محدود رکھتی ہیں اور وہیمیات و وساوس کی کائنات سے فضول الجھاوے سے بچا لیتی ہے۔ دوسری طرف انسان کی اخلاقی ریڑ کی ہڈی کو مضبوط سے مضبوط کرتی جاتی ہیں اور تیسری طرف غایت درجہ خود اعتمادی پیدا کرتی ہوں کسی غیر الہی تصور کی طرف جھکنے سے کمال بے نیازی پیدا کرتی جاتی ہیں یہ ہے روح انسانی کی کمار آزادی اور یہ ہے اخلاق انسانی کی کمار تکمیل۔ اسلام کے علاوہ تاریخ مذہب کے جن تین دوروں کا میں نے ذکر کیا ہے ان میں سے چونکہ کسی ایک نے مباشرتاً تعلیم انسانی کی کوئی اصولی کوشش نہیں کی لہذا اسباب میں ان کے اور اسلام کے مقابلے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بابت

کیونزیم اور گئی تھی مگر اس کیساتھ ہی تاریخ کے ہر طالب العلم کو یہ حق بھی
 محدود کرومی گئی تھی کہ یہ رکاوٹ اس منظم کی راہ میں ملکیت اور شخصی بادشاہت
 تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ رکاوٹ اس منظم کی راہ میں ملکیت اور شخصی بادشاہت
 نے پیدا کی تھی جس کا اس وقت کی ساری تاریخ انسانی پر کامل قبضہ تھا لیکن
 آج جب خود یہ شخصی بادشاہت حرف غلط کی طرح دنیا سے مٹائی جا رہی
 ہے تو پھر توحیدِ خدا، اخوت انسانی اور عالمگیر شرافت و خلافت انسانی
 کے اس نظم کو بحال کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ کیا اگر آج ہندو
 سوسائٹی جو اپنے نظام تمدن کے پورے ڈھانچے کو بدل دینے کے لئے مجبور
 ہو گئی ہے اور جسے کاسٹ سسٹم اور اس کے تعلقات کو ختم کرنے کے
 سوائے کوئی چارہ کار ہی نہیں سوچتا اسی اسلامی زندگی کو عملاً اپنالے
 تو کیا اس میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ چند برسوں میں انڈونیشیا سے مرکش
 تک ایک ہی سیاسی و معاشرتی و اخلاقی و روحانی معتدل نظم قائم
 ہو جائے اور جس طرح انھوں نے جمہوریت کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے اپنے
 ہاں کی شخصی ریاستوں کو ختم کر دیا ہے کیا اس طرح مشرق وسطیٰ میں بھی ان
 کی یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ اور اس طرح صحیح اور عالمگیر انسانی منظم
 کی طرف ایک معین قدم طے نہ ہوگا؟ امریکن اور روسی کشمکش جو صرف ایک
 اقتصادی کشمکش ہے اور انسان کی اخلاقی و روحی زندگی سے اسے کوئی بڑا
 واسطہ نہیں وہ انسانیت کو کسی بھی حقیقی منزل مقصود تک ہرگز نہیں
 پہنچا سکتی۔ لہذا ہم نے مشرقِ جدید کے بڑے حصے کا اگر ایک صحیح انسانی منظم
 میں لپیٹ لیا تو بلاشبہ ان دو حریفوں کی ایک خونریز آویزش کے

صرف اسی کے ماننے والے خدا کا منتخب گروہ ہوں گے۔ اب اگر یہ لوگ
 اپنی معیاری حالت سے گر جاتے ہیں تو ساری انسانیت کے بھلے آدمی
 کا کام ہے یا تو ان میں شامل ہو کر انہیں پھر اصلی مقام پر لاتے ہوئے
 کائناتِ انسانی کے موجودہ عالمگیر سوال کو حل کریں اور یا سارے
 انسانی دائروں کے یہی بھلے لوگ خود اسی حق کو مستقل طور پر خود
 لے لیں اور اسے اپنی معیاری شکل پر قائم کرتے ہوئے انسانی راہِ نجات
 مسین کریں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری راہ موجود نہیں۔ اگر نہ یہ کیا جائے
 اور نہ وہ کیا جائے بلکہ مسلمانوں کی رو بہ زل حالت سے محض حسدِ انا
 یا دشمنانہ فائدہ اٹھاتے ہوئے خود انہیں کی ہستی کا انکار کر دیا جائے
 یا ان کی ہستی کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی جائے یا اپنے اپنے آباء
 اجداد کی تقلید کو قائم رکھنے کیلئے ”تم بھی سچے ہم بھی سچے“ قسم کی جھوٹی
 اور منافقانہ رواداری کا ڈھول پیٹا جائے تو موجودہ دور تاریخ
 میں یہ چیز تقدیرِ انسانی سے بدترین غداری ہوگی۔ آج عالمِ انسانی
 کو صحیح ترین نصبِ العین اور صحیح ترین طریقِ کار کے ماتحت ایک ہی عالمگیر
 تنظیم میں لانانا تاریخ کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔
 مجھے اس بات کا کھلا اعتراف ہے کہ آج علماء امتِ اسلامی کے پاس مجوزی
 رابطہ و ضبط و نظم اخلاقی و روحانی کا سوال حصہ بھی موجود نہیں۔ بلکہ
 ہر بڑھا لکھا مسلمان اسے کھل کر تسلیم کر رہا کہ یہ نظمِ خلافتِ راشدہ کے بعد
 ہی ٹوٹ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ صالح عمرِ انیت صرف افراد تک

کیونکہ اور خواب دیکھ لینے سے کبھی مذہب اور انسانی معاشرتی بن جایا کرتی ہیں؛ ایسی تجویزیں تو عملاً ایک خواب رنگین کے سوائے کچھ بھی مہتمم ہوتیں مذہبی و اخلاقی حیثیت کے بعد اس کے سیاسی و اقتصادی نتائج کو بھی ایک نظر سے غور کر لیجئے (۵) خالص سیاسی اعتبار سے چین غیر جانب داری کے بجائے روس کا کھلا ساتھی اور حلیف ہو چکا ہے بلکہ قطعاً کسی آنے والی جنگ میں وہ آج ہی سے کو دبھی چکا ہے۔ اگر امریکہ اور روس میں جنگ شروع ہوگئی تو عجب نہیں کہ روس اپنی جنگی تدبیر کے پیش نظر خود چین ہی کو آگے کرتے ہوئے خود اپنا بچاوا کرنے کی تدبیر کرے۔ میری نگاہ میں کوریا میں چین کو صرف اسی جنگی تدبیر کے پیش نظر روس نے دھکیل دیا ہے اور خود اقوام متحدہ میں کبھی صلح اور کبھی جنگ کی آواز بلند کر دیتا ہے لہذا ان حالات میں چین کے ساتھ کسی اخلاقی و روحانی و معاشرتی و سیاسی اتحاد میں شمولیت کرنے سے پہلے ایسا کرنے والے کو سو فیصدی یہ محسوس کر لینا چاہیے کہ وہ آئندہ کی کسی عالمگیر خون ریزی میں پوری طرح شامل ہو رہا ہے اس لئے کہ ایسے عالمگیر معاشرتی اتحاد کے بعد ہندو چین دونوں کا میدان جنگ اور محاذ صلح صرف ایک ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اتحاد حقیقی ہے تو پھر اس کے یہ نتائج بھی حقیقی ہیں (۶) انسانی آبادی کے اعتبار سے حالت یہ ہے کہ ہندو چین دونوں ملکہ ساری کائنات انسانی کا سب سے زیادہ گنجان علاقہ بن جاتا ہے۔ اور اقتصادی طور پر ایک دوسرے کے لئے ایک بربادکن

کے بعد انشاء اللہ میں لوگ اس نئے نظام کو سارے عالم میں کامیاب کریں گے اور مغرب کی تھکی ہوئی قومیں میں خیر مقدم کہیں گی۔ بہر حال امت اسلامی یا اسلام کے انکار میں انسانیت کا کامل نصب العین تباہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن اس کے اپنانے سے فلاح انسانی کی طرف ایک واضح قدم طے ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں کمیونسٹ رجحان رکھنے والا ایک پڑھا لکھا گروہ ایسا بھی ہے جو چین و ہندوستان کو ایک کرتے ہوئے کسی نامعلوم دنیا کی تعمیر کے خواب دیکھ رہا ہے۔ چونکہ مستقبل کی تباہی انسانی کے لئے ہندوستان کا کوئی بھی فیصلہ بڑے نتائج پیدا کرنے والا ہے لہذا اس خواب کے نتائج پر غور کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ آئیے پہلے اس کے نتائج کو خالص روحانی و اخلاقی اعتبار سے دیکھیں۔ آئیے فرض کریں کہ ویدک دھرم کے خدا کے اعتقاد اور بدھ کی اخلاقیات کے سنگم سے ایک نیا تمدن پیدا کیا گیا ہے۔ میں صدر کی معروضات کی روشنی میں ان سارے بھائیوں سے پوچھتا ہوں کہ (الف) اس کوشش کے سو فیصدی کامیاب ہو جانے پر بھی کیا وہ عیسائیت سے بہتر کوئی چیز پیدا کر سکیں گے۔ اس میں بھی تو خدا کا اعتقاد اور ایک معین اخلاقیات موجود ہے (ب) دوسری بات یہ پوچھنا ہے کہ ان کروڑوں بت خانوں اور کڑوڑوں دیوتاؤں سے کس طرح نجات مل سکیگی جو یہاں کی روایات کی روح بنے بیٹھے ہیں (ج) تیسری بات یہ پوچھنا ہے کہ کسا چند بڑے لکھے آدمیوں کے کوئی اچھا نگران

دی ہے کیا اُسے قبول کرنے کے بعد صدر کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ بلاشبہ میری دعوت قبول کر لینے کے بعد مشرق کے تمام ملکوں میں جو جو ہندوستانی اس وقت ہے وہ اس نئے نظم انسانی کا علمبردار ہو کر ہر جگہ نئی تنگ نظری معاشی عوام مسابا اور باقی اخلاقی و روحانی و ہم پرستی کے خلاف لڑنے والا ایک مبلغ ہو جاتا ہے۔ ہمارا آبادی کا سوال بھی چند برسوں میں حل ہو گا جس قدر ایک خدا اور ایک انسانی بھائی چارے کا اعتقاد جڑھا پکڑتا جائیگا اسی قدر نئی لسانی اور جو گریفل تنگ نظریاں ختم ہوتی جائیں گی اور دنیا دیکھے گی کہ کس طرح سطح زمین بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ بلاشبہ روس و امریکہ کی ایک عالمگیر آویزش کے بعد ساری زمین کی سطح اس اعتقاد کے پھیلنے کے لئے بالکل ہموار ہو جائے گی۔ اس وقت مشرق کی طرح مغرب بھی ہمارا بھائی ہونے کے لئے آمادہ ہو گا۔ امید ہے کہ اہل سوال سے ہٹ کر وقت کے اس ضروری مسئلے کی طرف توجہ دلانا غیر ضروری نہ سمجھا جائیگا اب دوسرے سوال کا جواب شروع ہوتا ہے۔

(ج) دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام تاریخ انسانی کے عام سلسلے کی ایک کڑی نہیں بلکہ وہ تاریخ انسانی کی اپنی مخصوص نوعی حرکت (اخلاقی و روحانی حرکت) کی آخری کڑی ہے۔ انسان بمقابلہ حیوان کے ایک مخصوص روحانی و اخلاقی شعور کی ایک نئی

۲۰
 کیونکہ ہم اور
 یوحنا بن سکٹا نے جس کا حل سوائے اس کے اور کوئی نہیں کہ یہ زمین
 کر دیا جائے کہ مستقبل میں جب امریکہ اور روس ٹڑتے ٹڑتے کمزور اور
 تہس نہس ہو جائیں گے اور ہندو چین اپنی میکینائی صنعت و حرفت
 میں امریکہ اور روس جتنی قوت حاصل کر لیں گے تو پھر دو چار
 جنگیوں اور تیموروں کو قبول سے جگاتے ہوئے ساری دنیا کو
 فتح کر لیا جائیگا اور آبادی کا سوال حل کر لیا جائیگا۔ بظاہر یہ بڑا
 زوردار خیال ہے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ جلی کے حافظے کی پوری
 کتاب چرا لی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلد ایک منطقیانہ فرضیہ
 کے طور پر اسے بھی صحیح مان لو۔ اور سمجھو کہ ایسا ہی ہو گیا۔ میں اپنے
 بھائیوں سے پوچھوں گا کہ فتح کر لینے کے بعد تم دنیا کو کونسا عملی نظام
 روحانی، نظام اخلاقی اور نظام معاشرتی عالم انسانی میں قائم کرو گے؟
 یہی کہ جتنے آدمی اتنے ہی خدا اور اتنے ہی راہ نجات ہیں۔ یہی کہ
 انسان اپنی قدر و قیمت میں گامے بھینس گنگا جمنہ اور بڑھ پھیل
 سے گھٹیا ہے، میرے بھائیو! یہ تو کوئی انسانی فلاح نہ ہوئی۔ گویا
 گذشتہ چار ہزار برس میں انسان کا روحانی و اخلاقی و معاشرتی نقطہ
 نگاہ جس قدر صاف ہوا تھا اسے تم نے تہ و بالا کر دیا لیکن اس کے مقابل
 ایک خدا ایک انسانی بھائی چارے اور انسان کے اشرف المخلوقات
 ہونے کے جس نظام انسانی کو پوری طرح اپنا لینے کے متعلق اور فی الحال
 انڈونیشیا سے مراکش تک کو ایک نظم میں لانے کے متعلق صدر میں دعو

کیونکہ انسان پیٹ اور نسلی بقا کے سلسلے میں حیوانات کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے لہذا جس جس وقت اس کا روحانی و اخلاقی شعور و احساس اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بہیمی جذبہ و رجحانات کو قابو میں نہیں رکھ سکتا اور ساتھ ہی اس کے ماحول میں کچھ ایسی چیزیں رونما ہوتی ہیں جو اس کے حیوانی جذبات کو بڑھکا دیتی ہیں تو ایسے اوقات میں انسانی افراد ایسی حرکات و سکنات میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ جن میں ان کا اخلاقی و روحانی تسلسل نظر گم ہو جاتا ہے اور ان کے جذبات حیوانی نمایاں ہوتے ہیں۔ عام مورخانہ زبان میں جسے تاریخ انسانی کہا جاتا ہے وہ اکثر و بیشتر افراد و طبقات انسانی کی ایسی ہی گمراہیوں کے ریکارڈ پر مشتمل ہے۔ لیکن حقیقی فطرت انسانی کی روشنی میں ایسے سارے اجزاء تاریخ انسانی کے ریکارڈ سے خارج ہیں اور بقائے انسانی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انھیں تاریخ انسانی سے خارج کرتے ہوئے مخصوص فطرت انسانی کے اجزاء ترکیبی کی روشنی میں انسانی تاریخ کی ترتیب و تدوین کی جائے۔ انسان ابھی فطرت کے پیٹ میں ایک جوہر مخفی کی حیثیت میں محو حرکت ہے۔ اس کے مخصوص نوعی قوا ابھی کمالِ بالیدگی کے مقام سے بہت نیچے ہیں۔ وہ ابھی اس درجہ نہیں ابھرے کہ اپنی پوری نوعی کل کو خود ہی چلا سکیں لہذا اکثر اوقات یہ کل حیوانی جذبات کے مرکز گھڑوں کی بددگامی کا شکار ہو ہو کر ٹوٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ لہذا

کائنات ہے۔ اس مخصوص روحانی و اخلاقی شعور کو ایک طرف چھوڑ دیا جائے تو انسان بعض باتوں میں تاریخ حیوانی کا ایک جزو ہے بعض باتوں میں تاریخ نباتات کا ایک جزو ہے اور بعض باتوں میں تاریخ جمادات کا ایک جزو ہے۔ روٹی، بقائے نسل اور صنفی جذب و انجذاب میں وہ حیوانات کے ساتھ کلی مطابقت رکھتا ہے۔ نشوونما میں وہ نباتات کے مشابہ ہے اور ایک ٹھوس جسم رکھنے میں وہ جمادات کے مساوی ہے۔ لہذا ان تین دائروں میں اس کی تمام حرکات و سکنات حقیقت میں اس کی اپنی مخصوص نوعی تاریخ کا حصہ ہیں اس حیثیت میں وہ اترف المخلوقات نہیں اس کے اپنی نوعی مقام کا آغاز اس کے اپنے مخصوص روحانی و اخلاقی شعور سے ہوتا ہے۔ لہذا اس کی اپنی مخصوص تاریخ کی گڑیاں صرف وہ تحرکیں ہو سکتی ہیں کہ جو اس کے اخلاقی و روحانی شعور کی زنجاریں میں ملی ہیں اور اس سلسلے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام تاریخ انسانی کا آخری باب ہے۔ لہذا اس کی تکمیل و خاتمیت کی شان اس وقت تک بحال رہے گی اور انسان کے نوعی نصب العین کی بقا کا تقاضا ہے کہ وہ اس وقت تک بحال رہتی چلیے کہ جب تک اس سے جامع تر شکل میں کوئی اور روحانی و اخلاقی انقلاب اس سے جامع تر اخلاقی و روحانی نتائج پیدا کرتا ہو اس سے جامع تر ریکارڈ قائم نہ کرے۔ لیکن جب تک ایسا نہ ہوئے تب تک کسی شدا کی فرضی بہشت کے انتظار میں اپنی موجودہ بنگلیا جلا دینا شیخ علی کی اولاد کا کام ہو گا یا انسانیت دشمنی ہوگی اور تیسرا کوئی امکان نہیں۔

۲۵
 میونزم اور
 بجائے تاریخ حیوانی کا حصہ ہے جو ابھی تک اشرف المخلوقات پر لیا
 ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دے کہ وہ اسے اپنی حدود
 سے خارج کر دے۔ انسانی برادری کو اس کی یوری کوشش
 کرنی چاہیے۔ اس لئے کہ ”کوشش کرے انسان تو کیا نہیں ہوتا؟“

عالم انسانی کی فلاح کا مفہوم تاریخ کا ایک نقطہ القلب

جس وقت نوع انسانی کا روحانی و اخلاقی شعور اس درجہ
 بیدار و قوی ہو جائیگا کہ وہ نوع انسانی کی تمام انفرادی و اجتماعی
 زندگی پر چھا جائے اس کی تمام حیوانی رجعت پسندیوں کو ختم کر دے
 اور ماحول کے ہر قسم کے دباؤ اور ترغیب کو رد کرتے ہوئے اپنے سارے
 کاروبار کو خود ہی چلا لے اس وقت نوع انسانی کی فلاح کی صبح اول
 ہوگی۔ اس وقت نوع انسان پر سے زمان و مکان کے زنجیر کی گرفت
 کو ڈھیلہ کر دیا جائیگا۔ اور اس وقت اس کی زندگی ایک اجارگرتان
 آرزو و تمنا ہونے کے بجائے فلاح حقیقی کا ایک نور زار ہو جائیگی
 انسان میں نوعی طور پر اس منزل ارتقا کی طرف بڑھنے کی صلاحیت
 کاملاً موجود ہے۔ انسان کے جزا و منرا و عذاب و ثواب کی بنیاد

کیونکہ اور ۲۴
 ضرورت ہے کہ انسان کو حیوانی تنازع للبقا کی روشنی میں سمجھنے کے
 بجائے اس کی اپنی مخصوص فطرت کی دھیمی سی رفتار کی روشنی میں سمجھ
 جائے۔ کیا متقبل کا مورخ یا کارل مارکس کی امت اس انسانی تقاضے
 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے؟ ہاں تو حیوانی جذبات کی ہمہ گیری کے دباؤ
 میں انسان سے جو کچھ سرزد ہوا ہے یا ہوتا ہے انھیں انسان کی حیوانی
 رجعت پسندیاں اور ماحول کے دباؤ کے ماتحت غیر فطری انتہا پسندیاں
 کہنا زیادہ درست ہے۔ انکی اصل انسان کی مخصوص انسانی فطرت میں
 موجود نہیں۔ بلکہ ان کی جڑ ٹھہ یا حیوانی فطرت ہے کہ جو انسان کے
 ساتھ ابھی جزو غالب کی طرح چسپکی ہوئی ہے یا ماحول کی غیر ضرورت
 اُکھاٹ ہے۔ مخصوص انسانی فطرت (یعنی اخلاقی و روحانی شعور
 احساس ممکن ہے کہ کمزوری کی حالت میں ان حرکات کو برداشت
 کرے مگر قوت اور سکت کی صورت میں وہ ان کی اجازت ہرگز
 نہیں دیتی۔ تاریخ انسانی تو حقیقت میں صرف ان واقعات انسانی
 کا نام ہے کہ جن میں انسان کا اپنا خاص اخلاقی و روحانی شعور محرک
 تام (SOLE MOTION) کی حیثیت سے کار فرما ہے۔ اگر یہ
 شعور عالم انسانی میں کم ہے تو اس کو اجاگر کرنے قوی کرنے اور ہمہ گیری
 کی ضرورت ہے۔ اس لئے کہ حقیقی بقا و ارتقاء انسانی تو اسی کی ہمہ گیری
 سے ہے اور اسی کی ہمہ گیری کا نام ہے۔ اور جس سلسلہ حرکت و عمل
 میں یہ شعور محرک تام کی حیثیت سے موجود نہیں وہ تاریخ انسانی کے

۲۷
 کیمینزم اور
 و اخلاق کے واضح ریکارڈ پر ایک نظر کر لینے کی ضرورت ہے تاکہ
 تعصب و تنگ نظری اس معیاری باب کے سمجھنے سے روک نہ بنے۔
 اپنے لئے جانیا زاسا تہ کی روحانی مساعی مسلم مگر ذرا اس پر انسان
 کے خالص آفاقی عمران کے اعتبار سے اور اخلاقی و معاشرتی (مثلاً)
 اعتبار سے نظر ڈالئے تو مایوسی کے سوائے آپ کے ہاتھ کیا آئے گا؟
 ہما تہ بدھ کے اخلاقی استقلال کی حیرت انگیز جرأت مسلم مگر ذرا خالص
 روحانی یا خالص معاشرتی تنظیم کے اعتبار سے اس پر غور کرو تو سوا
 ناکامی کے تمہیں اور کیا سبق ملے گا؟ کہا جاتا ہے کہ روحانیت کے
 خلا کو پُر کرنے کے لئے ہما تہ بدھ کے یا تو برس بعد ان کی امت نے پوجا
 پاٹ کے لئے کچھ طور طریقے معین کئے۔ غالباً خود ہما تہ بدھ کی موروثی
 پوجا کا راستہ معین کیا ہو گا مگر اس سے اخلاقی استقلال کے عقیدے پر
 جتنی ضرب پڑتی ہے وہ ظاہر ہے اس کے معنی یہی ہو سکے ہیں کہ
 نرواں کے لئے اخلاقی قدروں کا استقلال ناکافی تھا لہذا ایک
 مقدس ہیرو کی پوجا ضروری سمجھی گئی۔ گویا اب اس نے عیسائیت کی
 سی صورت اختیار کر لی اب عیسائیت پر نظر ڈالو۔ اس میں ایک
 شرک آلود روحانی تسکین اور ایک ناکافی و غیر ذمہ دار اخلاقی
 کا تہ جیلے گا مگر ذرا ٹھوس معاشرتی تنظیم انسانی کے اعتبار سے بھی
 اس پر نظر ڈال لو تو تمہیں اس دائرے میں سولے ایک خلا کے کچھ
 نہ ملیں گے۔ اب ذرا ایمانداری سے بتاؤ کہ پورے نوع انسانی کی

کیونرم اور ۲۶
 درحقیقت یہی صلاحیت ہے ہاں اگر انسان روحانی و اخلاقی
 محاکمے کو لگاتار نظر انداز کرتا جائے اور اپنے اعمال کی بنا اس
 محاکمے کی نفی پر رکھ دے تو پھر اس پر ایک وقت آجاتا ہے کہ وہ
 بیان کی واقعیت اس کے لئے اس طرح مثبت ہو جاتی ہے کہ جس طرح
 ایک گدھے کے سامنے افلاں و ارسطو کی منطق یا ایک مردار خوار
 گدھے کے سامنے عطر و مشک عنبر کی حیثیت مشتبہ ہے جب انسان
 حیاتِ حیوانی پر ایک مخصوص روحانی و اخلاقی شعور کے اضافے کا
 نام ہے تو پھر فلاحِ انسانی کے معنے سوائے اس کے اور کیا ہو سکتے ہیں
 کہ اسی مخصوص شعور کو کائناتِ انسانی میں پورا رواج اور کلی غلبہ حاصل
 ہو۔ لہذا تمام وہ تجربات کہ جو اس شعورِ خاص کو اور کاروبارِ انسانی
 میں اس کے محاکمے کو نظر انداز کرتے ہوئے چلیں یا چل رہی ہیں
 وہ سوائے اس کے کیا نتائج پیدا کر سکتی ہیں کہ انسان کو اپنی فلاحِ نئی
 کی راہ سے ہٹا کر پوری بے تمیزی سے اسے پھر حیوانی نگلے میں شریک
 کر دیں؟ لہذا اس لحاظ سے اسلام تاریخِ انسانی کے ریکارڈ کی ایک
 عام تحریک ہرگز نہیں بلکہ وہ انسانی کے نوعی نصب العین کے
 حصول کی آج تک کی آخری کڑی ہے جس نے پہلی دفعہ نوعِ انسان
 کی پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کو اس کے مخصوص روحانی و
 اخلاقی شعور میں پیٹتے ہوئے رجحانیتِ مجموعی اپنے نصب العین کی طرف
 ایک واضح حرکت دی۔ اس مقام پر پھر ایک دفعہ سابقہ تاریخِ روحانیت

ور جو چند روایات ان کے حلقوں میں موجود ہیں وہ اسی کو تمام کائنات
 میں سمجھے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسی خود کفیل قناعت کسی بھی مجاہدانہ
 یا مجتہدانہ دینی کوشش کے لئے ستم قاتل ہے (۷) جو لوگ مغربی تمدن
 و فکر سے متاثر ہو کر کوئی دینی کام کرنا چاہتے ہیں ان میں سے اکثر و
 بیشتر کی نگاہیں صرف چند معاشی و معاشرتی و علم الکلامی مسائل تک
 محدود ہیں لہذا وہ کوئی مفید اور عملی خدمت انجام دینے کے بجائے محض خیالی
 سطقیں اور سفسطائیات انداز کے مغالطے پیدا کرنے میں مصروف ہیں
 یہ ملت اسلامی میں ٹھوس دینی شعور پیدا کرنے کے بجائے یا کوئی ٹھوس
 عملی چیز اس کے ہاتھوں تک پہنچانے کے بجائے اسے اوہام پرست اور ایک
 خیالی امت بنانے کا کام کر سکتے ہیں۔ عملی کار و قیمت کے فقدان کے ساتھ
 ان کی اساس بعض وقت غایت درجہ جاہلانہ خود سرریاں اور بعض وقت
 خود غرضیاں ہوتی ہیں۔ اگر ان سیاسی کا واقعاتی تجزیہ کیا جائے تو شاید
 اس سے دس صفحے کا کوئی فقہانہ خاکہ بھی تیار نہ ہو سکے۔ یہ ہے اس
 امت کی حالت جو کبھی اِنَّ هٰذَا اُمّتُکُمْ اُمَّتٌ وَّ لِحَدِّثٍ وَاَنَّا
 رَجَعُکُمْ فَاَحْبَدُوْنَ کا پیغام نیکر ساری کائنات انسانی کو ایک کر لئے
 پر کھڑی ہوئی تھی۔ اگر خداوند کریم ان سب کے لفاق کو جلا کر خاک کر دے
 انہیں اپنی خامیوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ساتھ ہی محمدی نصیب العین
 کا یقین بخشنے اور وہ سب اسلامی ممالک کے علمائو فقہا و مؤرخین و صوفیا
 و جدیدہ سیاسی کارکنوں کی ایک مستقل مجلس شوریٰ کا قیام کریں کہ جو

انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام دائروں کو ایمان و یقین اور روحانی و اخلاقی شعور و احساس میں لپیٹتے ہوئے اس کی پوری زندگی میں سے تضاد و دو رنگی ختم کرنے اور بحیثیت مجبوری اپنے مخصوص نوعی نصب العین کی طرف حرکت دینے کا سامان سوا محمد رسول اللہ اور اسلام کے کہاں ملتا ہے؟ اگر تاریخ کے اس صریح محاکمے کے باوجود بھی کوئی دشمن انسانیت گروہ اسے بھی ختم شدہ باب قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی غرض جان کر یا جہالت کے باعث کائنات انسانی کی اخلاقی و روحانی انارکی کے سوائے کچھ نہیں ہوگا ہاں اس ریکارڈ کی اتنی عالمگیر وضاحت کے باوجود اس کے موجودہ علی نظام میں جو خلل آگیا ہے تمام کائنات انسانی کے سارے پہلے آدمیوں کا فرض ہے کہ اس خلل کو دور کریں۔ موجودہ مسلم اقوام شاید اسے یا تو انجام ہی نہ دے سکیں گی اور یا کہیں دیر میں اسے انجام دیں اس کے کچھ اسباب ہیں (الف) مثلاً موجودہ تمام مسلم ممالک اس فیوڈل نظام میں الجھے ہوئے ہیں کہ جسے ملکیت نے پیدا کیا تھا اور جس سے ایک مشتبہ تمدن پیدا ہو چکا ہے اور جس کے ساتھ مذہبی روایات کو بھی فقہانے بن دیا ہے (ج) موجودہ اکثر و بیشتر مسلم ممالک گزشتہ چالیس پچاس برسوں سے یورپ کے پیدا کردہ فیشنل ازم میں گھر چکے ہیں۔ اسے انھوں نے اپنا لیا ہے (ج) جو فقہانیا خائفانہ حلقے ان ممالک میں موجود ہیں وہ اپنی اپنی حالتوں پر قانع ہیں

۳۱
 کیونکہ اور
 اخلاقی شعور کی کمال بیداری سے سارے بنی نوع انسان کی اقتصادی
 تقدیر بھی خود سے خود ایک ہو سکتی ہے۔ نہیں بلکہ ایک ہو جاتی ہے
 صرف اسلامی تنظیم کو پھر سے عالمگیر انداز پر اپنانے کا پھل ایسا کامیاب
 اتحاد ہو سکتا ہے۔ لہذا اُسے ختم شدہ قرار دینے کے بجائے اسے اصولی
 شکل میں پھر سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے ایک دفعہ پہلے بھی
 خلافت تحریک کو چلا یا تھا۔ لہذا ہمیں در اندازوں کے بجائے اگر مخلص
 انسانوں کا کوئی گروہ لیگ اور کانگریس کو قریب کرنے کی کوشش
 کرے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ ہندوستانی ملت کے ذہین ترین فرد
 جناب مولوی ابوالکلام آزاد صاحب اور ان کی پارٹی اگر جان
 جو کھوں میں ڈالکر اس کام کو انجام دلانا چاہیں تو امید کرتا ہوں کہ
 اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو ناکام نہ کر دیگا میں یہ سمجھنے میں ہیں کہ جناب
 ہوں کہ آخری آیام میں یہ صرف مولوی صاحب موصوف اور ان کی
 پارٹی تھی کہ جو ہندو مسلم سیاسی سمجھوتے کی راہ بار بار روکتی تھی جس کے
 نتیجے میں دو ملتیں دو متخالف راہوں پر گامزن ہیں۔ اگر ایک دفعہ یہ
 سیاسی سمجھوتہ ہو گیا ہوتا تو اس کا دوسرا قدرتی قدم ایک معاشرتی انقلاب
 ہوتا جو بلا شک و شبہ سارے مشرق کے سوال کو ہمیشہ کے لئے حل کر دیتا
 ہندو سوسائٹی بھی ایک معاشرتی انقلاب کے لئے مجبور تھی اور ہے اور
 مسلمان سوسائٹی بھی موجودہ عالمگیر جمہوریت کے دور میں اپنے فیوڈل
 اور خانقاہی قسم کے دو متوازی نظاموں کو بدل کر پھر توحید و اتحاد

سیاسی جنگاموں کے جواز و عدم جواز کے فتوے دینے کے بجائے اس صورت حال کا کوئی دینی جامع و مانع جواب تیار کرے کہ جس سے ایک طرف کیونزم اور مغربی امپیریل ازم کی ہوس عالمگیری سے نجات راہتین ہو سکے تو دوسری طرف اپنے اندرونی انتشار ملی کا علاج بھی کیا جاسکے شاید کوئی مفید قدم اٹھایا جاسکے ورنہ موجودہ حالت بدستور ہوتی جائے گی۔ یہاں تک کہ شاید زمین کا ایک چھوٹے ان کے ہاتھ نہ رہے۔ میری اس وقت بھی یہ دعا یہ ارزو اور یہ تمنا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ آف پاکستان ایک دفعہ پھر مل جل کر اور پہلے قدم پر تو انڈونیشیا سے مراکش تک کیلئے ایک خارجی و وفاء اور اقتصادی پالیسی بنا ڈالیں اور دوسرے قدم پر محمدی نصب العین کو جس قدر اصولی شکل میں اپنانا ممکن ہو اُسے اپناتے ہوئے تعمیر انسان کا ایک خالص روحانی و اخلاقی ماڈل تیار کر ڈالیں جس سے پورا انسانی بستی کو یہ معلوم ہو سکے کہ انسان کی حقیقی تنظیم اقتصاد ہی حیوانی تنازع للبقا سے نہیں بلکہ اخلاقی و روحانی رجحانات۔ عالم گیر مرکز سے ہو سکتی ہے۔ انہیں یہ بھی محسوس ہونے لگے کہ انسان اخلاقی و روحانی شعور کی کمال تربیت کے ضمن میں اس کا اقتصاد سوال خود سے خود اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ کائنات کے ایک اقتادہ کو نے کا ایک بھائی اسی کائنات کے دوسرے کو نے نہیں ہوئے ایک بھائی کے رنج و غم کو محسوس کر سکتا ہے۔ اسی روحانی

کیونکہ ہم اور کڑیاں ہماری گزشتہ تاریخ میں موجود ہیں ان میں سب سے جامع کڑی محمدی حرکت تنظیمی ہے (سہا) اور اب فلاح انسانی صرف اس میں ہے کہ اسے اصولاً اپناتے ہوئے موجودہ عالمگیر کڑیاں اور الجھاوے سے نجات کی راہ نکالی جائے۔

محمد رسول اللہؐ نے کسی موقع پر ایک مثال دے کر بتایا تھا کہ مذہبی تعمیر مختلف مقدس انسانوں کے ہاتھوں قریباً مکمل ہو چکی تھی مگر اس میں ایک اینٹ کی کسر تھی میں وہ آخری اینٹ ہوں اور اب یہ تعمیر مکمل ہے۔ اب تاریخ مذہب کے تسلسل کو ایسا مزاری سے دیکھتے ہوئے اس بیان کا اندازہ کیا جائے کہ وہ کس قدر سچا بیان ہے۔ لیکن جو شخص تاریخ حیوانی کے مقابل تاریخ انسانی کے مفہوم کو سمجھنے سے قاصر ہے اور اسے تاریخ حیوانی کے باب کا ایک جزو سمجھتا ہے اور اسی حیثیت میں وہ تاریخ حیوانی کے بعض نتائج کو عالم انسانی کا نصب العین چارٹر بناتا ہوا سارے عالم انسانی کو اس کی دعوت دیتا ہے وہ درحقیقت عالم انسانی کا ایک دشمن اعظم ہے محض نیک نیتی کا فائدہ دیتے ہوئے اس کے خیالات کو انسانی کبتی میں جاگزیں ہونے دینا انسانی ملت سے غداری ہے۔ نیک نیتی کوئی ایسا کیمیا نہیں کہ جو ہر زہر کو تریاق اور ہلاکت کو آب حیات کر دے

کیونرم اور ۳۴
 کی طرف سمٹ جانے کے لئے مجبور تھی اور ہے۔ جب دونوں کی ایک
 مصیبت ہے تو دونوں کا ایک علاج کیوں نہ ہوتا۔ شاید تقدیر
 خداوندی نے ہمارے محترم بھائی ازاد صاحب کے اور ان کی باہمی
 یہ غلطی اس لئے کرائی تھی تاکہ وہ سارے حالات کا سنجیدگی کے ساتھ
 اندازہ کرنے کا وقفہ حاصل کریں اور پھر سینٹ پال کی طرح اپنی
 گزشتہ غلطی کا اندازہ کرتے ہوئے سارے مشرق کو ایک خداؤ
 نظم میں پروینے کے لئے جان کی بازی لگا دیں؟ وماذا لك
 على الله بعضینا اس ضمنی مگر ضروری بات کے بعد پڑے جواب
 خلاصہ پھر عرض کر دیا جائے

جواب کا خلاصہ

جو شخص تاریخ حیوانی کے مقابل تاریخ انسانی کو سمجھنے کی صلاح
 سے محروم نہیں وہ اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود یہ ماننے کو
 مجبور ہے کہ (الف) عالم انسانی عالم حیوانی کے مقابل ایک مخف
 روحانی و اخلاقی شعور کا نام ہے (ب) انسانی تاریخ صرف ان
 تحریکات کے تسلسل کا نام ہے جہاں یہ شعور رہنما کی حیثیت سے کام
 ہے۔ (ج) انسانی تاریخ کا وہ تسلسل کہ جہاں یہ شعور ناپید ہو صرف
 جذبات کی بے راہ روی اور خود سری ہے جیسے انسانی تاریخ کے سلسلہ
 میں سے ختم کرنا ہی غلطی انسانی ہے (د) اس سلسلے کی جتنی واض

۳۵
 کیونکہ وہ پورے یقین سے جان لے گا کہ مارکس اور انٹلیجنٹ کمی
 صورت فلاریح انسانی کے علمبردار نہیں۔ بلکہ وہ اس لحاظ سے کائنات
 انسانی کے دشمنانِ اعظم ہیں۔ ان کے اس مذہبِ جدید کے دو قدم
 ہیں۔ ایک اعتقادِ قدم اور ایک عملی قدم۔ عملی قدم پر وہ تمام
 اخلاقی و روحانی قدروں اور تمام مذہبی شعائر کی کلی نفی کرتے
 ہوئے پورے نوع انسانی کو سخت ترین طبقاتی بغض و عناد کے جذبے
 سے معمول کرتے ہیں اور پھر ایک اعتقادِ عاملِ تالیخ کو انسان کا کامل
 نصب العین بنا کر خالص حیوانی انداز پر اس کے حصول کے لئے تنازع للبقا
 میں اسے مصروف کر دیتے ہیں۔ اس کا اگر کوئی بھی اخلاقی نتیجہ ممکن ہے
 تو وہ صرف اس قدر ہے کہ انسان و حیوان کے درمیان کی ساری حدود
 منہدم کر دی جائیں اور انسان حیوانات کے گھلے کا ایک حصہ قرار پاتا
 مگر یہ دونوں صرف اسی نوعی انحطاط انسانی پر قانع نہیں بلکہ یہ تو صرف
 ان کا عملی قدم اول ہے۔ ان کے اعتقاد کی کائنات کا قدم دوم اس
 سے کہیں آگے ہے۔ اس قدم پر وہ سترے حیات و مظاہر حیات (شعور
 ارادہ وغیرہ) کے دشمن بن گئے ہیں اور بے شعور مادے کو ساری کائنات
 کے مستقل بالذات رب الارباب کی حیثیت سے منواتے ہیں۔ ان
 کے نزدیک جس طرح قدم اول پر نیکی و بدی کا سارا اخلاقی شعور
 یا عذاب و ثواب کا سارا روحانی شعور ایک بطلانِ مطلق ہے اور
 انسان کا نوعی نصب العین بننے کا حق نہیں رکھتا بلکہ نوعی نصب العین

تیسرا سوال (تمام اہل مذہب سے ایک بات)

”کارل مارکس اور انیگلز نے تاریخ حیات کو سامنے رکھتے ہوئے جس طرح وظائف حیات انسانی کو معین کیا ہے اس کوشش کو دین انسانی کی آخری کڑی اور اس کی کامل تعبیر کیوں نہ سمجھا جائے؟“ سوال کے جواب کی طرف متوجہ ہونے سے پہلے تمام دنیا کے اہل مذہب سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سوال کہ جو عملاً سو برس سے ایک چیلنج کی حیثیت پر ساری دنیا کے مذاہب کے سامنے ہے اور جو دنیا کے تیسرے حصہ پر عملاً محیط کر دیا گیا ہے اس کا جواب صرف ایک فرد کا کام نہیں نہ اس کا مخاطبہ درحقیقت ایک مذہب سے ہے بلکہ اس کا مخاطبہ ساری دنیا سے مذہب سے ہے لہذا ضرورت صرف اس بات کی داعی ہے کہ تمام دنیا مذہب کے پرستار اس عالمگیر چیلنج کے مقابل ایک محاذ پر آئیں اور اہل عملی جواب دیں۔ اسی مقصد کے لئے مجھے سوال کا جواب دیدینے کے بعد پوری دنیا سے مذاہب کے ایک تنقیدی مخاطبہ کرنا پڑے گا۔

جواب

اصولاً اس سوال کا جواب صدر کی سطور میں آ گیا ہے اس کہ شخص تاریخ حیوانی کے مقابل تاریخ انسانی کو سمجھنے کی صلاحیت

کیونرم اور ۳۷
 وروحانی قدروں کی نفی پر زور دیا گیا ہے۔ اگر ایک سو برس
 گزر جانے پر بھی دنیا اس فکری نظام کی حقیقی حیثیت نہیں سمجھی
 اور اس کی طرف کبھی جا رہی ہے تو یہ نوع انسانی کا سب سے بڑا تاریخی
 ابتلا ہے۔ پوری انسانیت غور سے سن لے کہ کارل مارکس کیا کہتا ہے
 وہ کہتا ہے کہ نیکی و باری عذاب و ثواب ایک فریب ہے۔ سرمایہ
 دار کا گھڑا ہوا فریب ہے، اصل چیز اور اصل منزل مقصود انسانی صرف
 روٹی کے جھگڑے کو طے کرنے کے لئے قتل و رہزنی و قزاقی فریب
 و مکر کرنا۔ اس کے حصول کے قدرتی ذرائع ہیں۔ خوب غور
 سے سنو! کارل مارکس کا کیا اعتقاد ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شعور ارادہ
 احساس و جذبہ محض اعتباری چیزیں ہیں ان کا کوئی حقیقی وجود نہیں
 وجود حقیقی حضرت واجب الوجود بے شعور مادے آنکھاتی کا ہے۔
 انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہوس کا رانہ
 منصوبے میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر بعض وقت بغض و عناد
 سے لبریز ہو کر خود اپنی تباہی کا پورا سامان کر جاتا ہے اور محسوس
 ہی نہیں کرتا کہ وہ ایسا کر رہا ہے کارل مارکس اور اینگلس نے پوری
 انسانی ہستی کے لئے درحقیقت یہی خدمت انجام دی ہے۔ ذرا
 ان کے تاریخی مادیت کے استدلال کا ملاحظہ فرمائیے۔

اقتصادی عامل کی ہمہ گیری کے اعتقاد کے ساتھ طبقاتی جنگ ہے۔ بالکل اسی طرح وہ اعتقادی پہلو میں حیات و مظاہر حیات شعور و ارادے احساس - جذبہ (کے استقلال کے قائل نہیں۔ بلکہ اُسے بالکل غیر مستقل بالذات قرار دیتے ہوئے بے شعور مادے کی ہمہ گیری کا منوانا ہی اپنے مذہب کی بنیاد بناتے ہیں۔ یہ ان کی شریعت کا مرکز اصول ہے۔ اب اس کا نتیجہ سوائے اس کے کیا ہو سکتا ہے کہ ان کے منصوبے کی کامیابی پہلے تو نوع انسانی کو مطلق اخلاقی و روحانی شعور نیک و بد اور ادراک عذاب و ثواب سے محروم کرتی ہوگی حیوانیت کے گلے کا ایک بے امتیاز جز بنا دے اور قدم دوم پر خود حیات و مظاہر حیات (مطلق شعور و ارادے احساس و جذبہ کو نیست و نابود کرتی ہوئی بے شعور مادے میں نیست و نابود کر دے بے شعور مادے کی ہمہ گیری اور مظاہر حیات کے عدم استقلال کا اعتقادی دائرے میں منوانا ان کے مذہب کا اتنا ہی ضروری جز ہے کہ جتنا ضروری جبر علی دائرے میں اخلاقی و روحانی قدروں کی نفی اور اقتصادِ نصب العین کے حصول کے لئے حیوانی تنازع للبقا ہے اس کے اعتقادی پہلو میں حیات کے مظاہر مثلاً شعور و ارادہ و احساس و جذبہ وغیرہ کے عدم استقلال کے متعلق اور بے شعور مادے کی ہمہ گیری کے متعلق اتنا ہی زور دیا گیا ہے کہ جتنا زور اقتصادِ جبر کے کو انسان کا نوعی نصب العین بنانے کے لئے تمام اخلاقی

۳۹
 میسورم مد
 ہونی چاہیے کہ جو بے شعور مادے کی ہمہ گیر خدائی کو چیلنج کر کے
 بالکل اسی طرح اینٹدوں کے اساتذہ روحانیت کی کوششوں کا
 مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کائناتِ فطرت کے ہر گوشے کی تشریح و تعبیر
 صرف انسانی و روحانی ہونی چاہیے جدید یورپ میں اس خیال کا حامی
 پادری برکھے تھا کہ جو کمیونسٹ دنیا کے لئے سب سے بڑا نشانہ بنا ہوا
 ہے۔ اینٹدوں کی انفیت (Entente) اور مارکسی
 امت کی آفاقیت (Internationalism) اپنی اپنی تشریحات میں
 ایک دوسرے کا سو فیصدی رد ہونے پر بھی اپنے اپنے نظامات
 خیال کے اخلاقی و معاشرتی و تمدنی نتائج سے سو فیصدی لاپرواہ
 ہونے میں مساوی ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کے سو فیصدی
 اتباع کرنے کا نتیجہ عمرانِ انسانی کی کلی تباہی ہے۔ نوعِ انسانی کی
 عمرانی حرکت کی بنا قولے حیات کی اعتدال پسندانہ خود شناس
 خود مرکزیت و خود ارادیت پر مبنی ہے مگر اینٹدوں کی انفیت
 و مارکسی آفاقیت انسان کو انسانی خودی کے احساس سے یکسر محروم
 کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک تو انسان کو یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان
 کا کمال یہ ہے کہ وہ انفسیت میں گم ہو جائے اور دوسرا اُسے بے
 شعور مادے کی ہمہ گیری کے سامنے سر بسجود کر دیتا ہے۔ اینٹد تو
 انسان کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اُسے اپنے شعور ذات اور تمیز مافی
 و مٹی کو کم کرتے کرتے ایک ہمہ گیر روح کلی میں ناپید ہو جانا چاہیے

مارکس کی تاریخی مادیت کے اتلال کی تعمیری حیثیت

کارل مارکس کی امت نے اس وقت سارے عالم کو مہموز کرنے کے لئے جو شعور بچا رکھا ہے اُسے چند منٹوں کے لئے بھولنا اور ایک دیانت دار انسان کی حیثیت سے ان کے تاریخی مادیت کے استدلال کو تعمیری و بحیل انسانی کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کیجئے پھر دیکھئے کہ اس نقطہ نگاہ سے اُس کے کیا کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یہ سادے الفاظ میں مارکس و اینگلز کے استدلال کا خلاصہ ہے کہ اس کائنات کا رب الارباب اصل الاصول محیط کل اور ہمہ گیر سرچشمہ بے شعور مادہ ہے (حقیقت میں یہ مادیت یا یہ آڈیجیکٹ *object* ان روحانی یا انفسی کوششوں کا سوفیہ مخالفانہ اور انتہا پسندانہ ردِ عمل ہے جو قدیم تاریخ مذہب پر چھوٹی نظر آتی ہیں اور جن میں کائنات فطرت اور سلسلہ تخلیق روحانی یا انفسی تشریح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاریخ انسا میں اس کا سب سے بڑا مرکز آریائیت کی وہ شاخ ہے کہ جو ہندو میں اگر تھمی اس دور میں بھی اُپنشروں کا دور انفسی و روحانی کوششوں کا مرکزی دور ہے جس طرح مارکسی امت کے مفکرین کی انتہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلسلہ تخلیق کی کسی ایک کڑی کی ایسی تشریح

کیونرم اور ۴۴
 میں جو جو سائنٹیفک الفاظ اور اصطلاحیں پیدا ہوئی ہیں مارکس
 کی امت ان سب کو صرف ایک مدعا ثابت کرنے کے لئے استعمال
 کر رہی ہے حیوانیت سے آگے نہ تو نوع انسانی کا کوئی مقام اور نہ
 حیوانیت کے علاوہ اس کے کوئی فرائض و واجبات ہیں ان کا کہنا ہے
 کہ اس مدعا کے علاوہ آج تک پوری تاریخ انسانی میں جو کچھ کہا گیا ہے
 وہ جھوٹ اور اختراع بہتان ہے۔ وہم پرستی و مکر ہے کہ جو
 ”برٹز و اسوسائٹی“ نے ورکنگ کلاس کو لوٹنے کے لئے تراشا ہے۔
 انسان کا کوئی ممتاز و اشرف مقام یا اس سے متعلق کوئی خاص
 فرائض و واجبات یا ”تاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں“ قسم
 کا نصب العین صرف برٹز و اکی بے ایمانی ہے۔ ایمان، ايقان، خیر و شر
 نیکی و بدی کا امتیاز سمر تا سمر فریب و بے ایمانی کی ٹٹیاں ہیں۔ جو
 راہ ادھر لیجائے والی ہے قریب محض ہے۔ لہذا اُسے یکسر چھوڑ دو
 اور سر سے پاؤں تک جذبہ انتقام سے لبریز ہو جاؤ۔ رشک و
 رقابت خد و لعین کے اوزاروں سے مسلح ہو جاؤ اور صرف
 پیٹ اور صفی تقاضوں کے لئے شہید اکبر بن جاؤ۔ یہی فلاح
 انسانی کی راہ ہے اس پر جو کوئی ٹوٹے ممکن ہو تو اس کی جان
 بے لہو۔ کارل مارکس نے جو وعظ شروع کیا تھا اور جس کی
 تشریحات و ڈیفنس سو برس سے ہو رہا ہے اور جسے جبر و مکر کے
 ہر حیلے سے عالمگیر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں یہ اس کا نہایت

کیونکہ اس اور مارکس ازم انسان پر مادے کی اصطلاح میں یہی اور پریشانی کا
 ہوا اور یہ یقین دلاتا ہوا کہ شعور و احساس و جذبہ وغیرہ مادے کا
 نہایت ہی عارضی کیفیات ہیں بالآخر اُسے بے شعور مادے کی تاریک
 وسعتوں میں ناپید کر دیتا ہے۔ بحیثیت دو عمرانی نظاموں کے اُن کے
 نتائج بلا کم و کاست صرف یہ ہیں۔ ایک قطب جنوبی کا باشندہ ہے
 اور دوسرا قطب شمالی کا۔ انسانی اعتدالی کا شیرازہ دونوں میں گم ہے
 تاریخ حیوانی کے متعلق مارکس و اینگلس کا نقطہ نگاہ بالکل مبہم ہے اس
 کا ایک سبب یہ ہے کہ اس وقت تک بیالوجی اپنی ابتدائی حالت میں تھی
 اور غالباً یہ لوگ بیالوجی کے بجائے اقتصادیات کے طالب علم تھے
 لہذا حیاتِ حیوانی کے متعلق آج جو ملے جلے سے اندازے قائم کئے
 گئے ہیں ان کے ہاں اس کا بھی پتہ نہیں لہذا یہ لوگ مادے کی پیر
 کے ڈاروین تصورات کی دنیا سے ایک زقند بھرتے ہوئے تاریخ
 انسانی کی راہ کی اس گھائی کو روک کر بیٹھ جاتے ہیں کہ جہاں سے
 صرف دو قدم آگے بڑھنے کے بعد انسان کو ایک طرف اپنے اثرات
 و اعلیٰ مقام کا پتہ مل جاتا ہے اور دوسری طرف تھوڑی سی ہمت طلب
 بلندی پر اپنی نوعی منہزل مقصود نظر آنے لگتی ہے اس گھائی کو روک
 لینے کے بعد یہ دونوں شخصی اس زور و شور سے قافلہ انسانی کو پیچھے
 کی طرف پلٹ جانے کی دھمائی دینا شروع کرتے ہیں کہ سو برس گذر جا
 پر بھی کان پڑی اور سنائی نہیں دیتی۔ اس ایک سو برس کے عہ

پہلی تنظیمیں بالکل اعتدال پسندی پر مبنی ہوتی ہیں ان کی اصل فطرت انسانی کے مخصوص مثبت داعیے ہوتے ہیں۔ اُن کا آغاز ایک فرد شناس و خدا شناس مردِ کامل سے ہوتا ہے جسے اپنے تمام قوائے حیات کی متوازی ترقی و تکمیل کا جذبہ اور اپنے نوعی نصب العین کا یقین اس راہ پر گامزن کرتا ہے۔ یہ سب تحریکیں سرنامہ اعتدال و اثبات کا رنگ لئے ہوتی ہیں۔ اس اعتدال و اثبات کی حالت میں نفس انسانی (Human mind) سارے عالمِ النفس و آفاق کی سب صلاحیتوں کا جامع ہو جاتا ہے۔ صرف ایسی حالت میں نوع انسانی کے اشرف المخلوقات ہونے کا راز کھلنے لگتا ہے اور کائنات فطرت کے تمام اجزاء ترکیبی میں تضاد و تحالف کے بجائے ایک کلی ہم آہنگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس حالت میں پوری کائنات فطرت کے تمام اجزاء ترکیبی پر ایک مبنی بر خیز تدبیری و تقدیری وحدتِ مطلق کا کلی غلبہ و تسلط محسوس ہونے لگتا ہے۔ بعض خام کار اور کوتاہ اندیش و انسانی رجحانات کے مغلوب افراد اس حالت کو کہ جب ساری کائنات زیر و بالا ایک مبنی بر خیز تدبیری و تقدیری وحدت معلوم ہونے لگتی ہے ہستی حق سے تعبیر کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ یہ حالت خدا نہیں بلکہ خداوندِ کریم کی تدبیر و تقدیر کے عالم کون خدا پر اجراء کے مشابہ کے کا مقام ہے۔ جب انسان اپنے انسانی فرائض و واجبات پر اصولاً اور حیوانی مصالح پر ضمناً کار بند ہو جاتا ہے اور اس پر اسے استقامت

لیونزم اور ۴۲
 واضح خلاصہ ہے۔ ایک یہودی اپنے عالمگیر منصوبہ موس و طبع
 میں سو فیصدی ناکام ہو کر کائنات انسانی کے خلاف جذبہ بغض
 و عناد سے لبریز ہو جاتا ہے اور تاریخ انسانی کے سارے لالہ زار کو
 ایک خریب سارے سیبِ ناشپاتی انگور کو کھٹا مہلک اور مضر بتائے
 یہ اپنی ساری قومی ذہانت خرچ کر جاتا ہے۔ انسانی سیرت و کردار کی
 تہ تک بعض اوقات مجلس لگا میں اس لئے نہیں پہنچ سکتیں کہ وہ
 اس کی مخصوص نفسیاتی کیفیتوں کو نظر انداز کر دیتی ہیں کارل مارکس
 کی انسانیت سوسماعی کی منطقیانہ تہ تو شاید کبھی کبھی انسان کو
 معلوم نہ ہو سکے گی۔ اس لئے کہ وہ موجود ہی نہیں البتہ اس کی نفسیاتی
 اساس خط کشیدہ فقرے میں صدر میں درج ہے۔ مارکس نے اگر قافلہ
 انسانی کی ساری جمع پونجی کو سرتاسر فریب مکاری و وہم پرستی بتایا
 تو اس میں اسکی یہودی ہوس کار فطرت اور اسکی مسلسل ناکامی کو بڑا دخل ہے۔

انسان کی مخصوص نوعی حرکت او

اس کی حیوانی رجعت پسریوں میں فرق

انسان کی مخصوص نوعی تنظیم کے لئے جو جو تحریکیں چلی ہیں ان
 میں اور ان کے مقابل ان تحریکوں میں کہ جو حیوانی جذبات کے
 بے قابو ہو جانے کے باعث رونما ہوئی ہیں یہ بنیادی فرق ہے کہ

کیونکہ اور ۴۵
 شعور کہا گیا ہے۔ حالانکہ اسی کی کامل تربیت و تکمیل پر نوع انسانی
 کی فلاح کا دار و مدار ہے اور اسی کے فقدان کے بعد انسان کو پوری
 کائناتِ فطرت ایک کلی و دائمی تضاد و تخالف کی آماجگاہ معلوم ہوتے
 لگتی ہے۔ اسی جوہر کے گم ہو جانے کے بعد اشرف المخلوقات انسان بدترین
 مخلوق بن جاتا ہے۔ اب مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ مارکس و اینگلسز اور
 ان کی امت مشترکہ صرف یہی نہیں کرتی کہ انسان کو حیوان کے درجے
 پر گرا کر اس کی ارتقائی حرکت کی راہ روک دیتی ہے بلکہ یہ لوگ سرے
 سے حیات ہی کے لئے کسی مستقل مقام کے قائل نہیں بلکہ سارے سلسلہ
 حیات کو ارتقائی حرکت کی راہ سے ہٹا کر بے شعور مادے کی ہمہ گیری
 کے پاؤں پر مہر بہ سجو دکر دیتے ہیں۔ کمالِ جہلِ تعصب یہ ہے کہ ایک
 سو برس گزر جانے پر بھی انھیں اپنی ظالمانہ مہم کے نفسیاتی نتائج و
 عواقب کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ذرا فرض کیجئے کہ اگر سارا سلسلہ حیات
 ان کی اس بے بنیاد اور جھوٹی منطق کی یا بندی و اطاعت کا اعلان
 کر دے تو سوائے اس کے کہ وہ عدمِ مطلق کی تاریکی میں سو جائے او
 کیا کر سکے گا۔ یہ ہے مارکسی "تاریخی مادیت" کا خلاصہ اور یہ ہیں
 اُسے صحیح تسلیم کرتے ہوئے ضابطہ حیات بنانے کے منطقی و طبعی
 اور نفسیاتی نتائج۔ مارکس و اینگلسز اور ان کی امت نے تاریخ انسانی
 کے ساری انتہا پسندیوں، ساری رجعت پسندیوں اور ساری روحانی
 و اخلاقی رذالتوں کے امتزاج و ترکیب سے اس طرح ایک عالمگیر نظام

لیونزم اور ۴۴
 حاصل ہو جاتی ہے تو بہت جلد اسے اپنی نوعی سلامتی وامن کے
 اس مقام کا احساس ہونے لگتا ہے۔ میرے مارکسی بھائیو! خدائے
 قدوس کی قسم کہ تم کائناتِ فطرت کے اندر جس دائمی تضاد و مخالف
 کا پتہ دے رہے ہو اگر اس کی اصلیت ایک یرقان زدہ انسان
 کے سارے عالم کو زرد دیکھنے یا ایک سادوں کے اندھے کو ساری
 دنیا کے سبزی سبز دیکھنے کے علاوہ اور کچھ بھی ہے۔ وہ حالت خلاف
 وضع فطرت حالت ہے جب انسان اپنے نوعی فرائض و اجابات
 روحانی و اخلاقی کو یکسر نظر انداز کرتا جاتا ہے اور اپنے لئے حیوانیت
 اور درندوں کی طرح صرف بطن و فرج کی ضرورتوں کو نصب العین
 بنالیتا ہے اسے سچ مچ یہ ساری کائنات صرف ایک کلی تضاد و
 مخالف کی آماجگاہ معلوم ہوتی ہے جہاں صرف شر ہی شر ہے اور
 خیر کا کوئی پتہ نہیں۔ یہ درحقیقت جہنمی زندگی کا آغاز ہے جس طرح
کہ صدر میں عرض کی ہوئی حالتِ اطمینانِ بہشت کی زندگی کا آغاز ہے
 مگر دوسری قسم کی تحریکیں درحقیقت افراد کے قوائے حیات کے
 مجموعی اندازے اور متوازی تکمیل کے داخلی پہلو سے اور نوعی
 نصب العین کے خارجی جاذبے اور یقین سے یکسر خالی ہوتی ہیں۔
 یہ منفی قسم کی رجعت پسندیوں اور اعتدال سوز انتہا پسندیوں کا
 مجموعہ ہوتی ہیں۔ ان میں الجھ جانے کے بعد وہ جوہر انسانی یکسر ناپید
 ہو جاتا ہے کہ جسے صدر میں کئی جگہ انسان کا مخصوص اخلاقی و روحانی

مارکسی فکر و عمل کے نتائج و عواقب

اگر پراپیگنڈے کی رنگین عبا اور سائینٹفک اصطلاحات کے بادلے کو اتار کر مارکسی تخیل و دین کی تلخیص کی جائے تو وہ یہ ہوگی کہ مارکس اس اعتقاد کا جانی دشمن ہے کہ انسان کا نصب العین حیات حیوانی کے نصب العین کے علاوہ اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لئے وہ تاریخ انسانی کے اقتصادى عامل کو انسان کے لئے رب النوع قرار دیتا ہے۔ بے شعور مادے کو ساری کائنات کا رب الارباب تسلیم کرتا ہے لہذا انسان میں سے اپنے اشرف المخلوقات ہونے کے اعتقاد کو مری سے ختم کرتا ہوا اس کی نوعی ارتقا کی راہ کو روک دیتا ہے۔ اور حیوانی گلی میں شریک کر دیتا ہے۔ مگر چونکہ اقتصادى تنازع للبقا کو وہ سلسلہ حیات کی آخری سند تسلیم نہیں کرتا بلکہ آخری رب الارباب اس کے ہاں پیمبر مادہ ہے۔ یہی اس کا آخری خدا ہے واحد لا شریک ہے۔ لہذا لزوماً حیات حیوانی بھی اس کے نظام فکر میں کوئی مستقل مقام نہیں رکھتی بلکہ یہ ایک برزخی وقفہ ہے کہ جہاں چندے سستائے کے بعد زندگی کو بے شعور مادے کے رب الارباب کی طرف پرواز کرنا ہے اور اسی بے شعور مادیت کے ساتھ من تو شد من شدی ہو جانا ہے۔ یطعن و فزع کی ضرورت کو حیات کا نصب العین قرار دینے اور آخری نصب العین بے شعور مادے

کمپوزم اور ۴۶
 فکری بنانے کی کوشش کی ہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے اس کا جزو
 جزو محض منفیات کا مجموعہ ہونے پر بھی بظاہر ایک اثباتی زرق
 برق محسوس ہوتا ہے۔ بلاشبہ جس طرح محمد رسول اللہؐ کو عالم انسانی کی
 تمام اخلاقی و روحانی قوتوں کو جامع ترین عالمگیر انداز کی تنظیم دینے
 کے باعث خاتم الانبیاء کہنا تاریخ کی روشنی میں ایک حق ہے بالکل اسی
 طرح کارل مارکس کو انسانی تاریخ کی تمام حیوانی رجعت پسندیوں
 تمام ظالمانہ انتہا پسندیوں اور تمام اخلاقی و روحانی رزالتوں کو
 ایک عالمگیر نظم دینے کے باعث آج تک کی تاریخ کا سب سے بڑا دشمن
 انسانیت بتانا ستر تاسر درست ہے۔ میں خط کشیدہ فتویٰ پوری انسانی
 قوم داری کے احساس سے دے رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ عالم انسانی
 کی کتنی بڑی مقدار کو ہلاکت کے منہ میں دھکیل دیا گیا ہے اور کتنی بڑی
 مقدار شکوک و شبہات میں گرفتار ایک اضطرابی شکل میں اسی
 طرف کھچی جا رہی ہے۔ مارکس اور اس کی امت کی نیک نیتی کا عذر
 ان کی ہلاکت انگیزی کو کسی طرح کم نہیں کرتا۔ بلکہ زیادہ کرتا ہے۔ اس
 لئے کہ ایک ایسا گروہ کہ جو عالم انسانی کو ہلاکت کی وادی کی طرف
 رہنمائی کر رہا ہو اور ساتھ ہی پوری نیک نیتی سے یہ سمجھتا ہو کہ وہ
 حیات ابدی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے ایسا گروہ اس گروہ سے کہیں
 زیادہ مضر ہے کہ جو مضر کاموں میں مشغول ہے مگر اسے اپنی مضر قوتوں
 کا یقین ہے۔ یا کم از کم اپنی صحت کا کوئی یقین نہیں۔

کیونکہ ہم اللہ کے اصولاً ایسا لگاؤ حرام ہے (ج) انسان دنیا اور اس کے ذخیروں
 کے ساتھ ضروریات زندگی کو پورا کرنے کی حد تک تعلق رکھے اور اسی
 حیثیت سے جتنے افراد کو رب العالمین نے پیدا کیا ہے وہ سب اس کے ذخیروں
 ربوبیت سے مستفید ہونے کا حق رکھتے ہیں ذخائر حیات سے مستفید ہونے کی
 شرط عمل صالح اور محنت ہے اب اگر کوئی شخص بھوکا اور کوئی قارون
 ہے تو نفوذ باللہ یہ رب العالمین کی ربوبیت کا نقص نہیں بلکہ سوسائٹی کا
 ظلم عظیم ہے کہ وہ اللہ کے سامان ربوبیت سے سب کو مستفید ہونے سے
 روک رہی ہے۔ یہ تین باتیں انبیاء علیہم السلام کی معاشی تعلیم کا خلاصہ ہیں
 خدا کی واجب الاتباع زندگیاں اسی لازمت و لا نورت قانون کا
 نمونہ ہیں۔ البتہ اس معاشی تعلیم کے بعض حصوں کو انھوں نے سنوٹل قانون
 بنادیا ہے اور بعض کو صرف اخلاقی و روحانی ترغیب و ترہیب کے دائرے میں
 رکھا ہے جسے سوسائٹی کی مجموعی فلاح کے پیش نظر کسی وقت بھی قانون
 بنایا جاسکتا ہے۔ اس اخلاقی ترغیب و ترہیب کو سوسائٹی کا عملی قانون
 معیشت بنادینا حقیقت میں انھیں انبیاء کی تعلیم کا عملی اتباع ہے۔ لیکن
 اسی معاشی تعلیم کا ایک خالص روحانی پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان
 کی حیات ایمانی کے دو مرکزی ستون ہیں۔

حسن عمل اور توکل علی اللہ

”ہجویت نام ہے مسلسل جہد و مجاہدے اور جہاد فی سبیل اللہ

کیونکہ اگر کوئی نتیجہ نکالنا ممکن ہے تو پھر اس کے لئے کسی نئی منطق کو عالم وجود میں لانا ہوگا ورنہ موجودہ منطق کے سارے پیمانوں سے صرف یہی نتیجہ نکلتا ہے غضب یہ ہے کہ سو برس گزر جانے پر بھی اس خردشمن گروہ کو اپنے تعصب و عناد کا جائزہ لینے کا موقع نہیں ملا۔ اُدھر بعض غلط بین رسوم پرست اور سرمایہ داری کے وظیفہ خواہ مذہبی گروہوں نے اگر اس خطرے کے مقابل کچھ کہا ہے تو اس کا اکثر و بیشتر حصہ اصول ملکیت شخصی کو درست ثابت کرنا ہے جو ایک طرف اصول مذہب اور بنیان مذہب کی غایت درجہ توہین تھی تو دوسری طرف اس باطل و کالت نے اُدھی مظلوم دنیا کو مذہب سے بظن کر دیا۔

ملکیت ذاتی کا سرمایہ دارانہ اصول غلط ہے

(الف) بلاشبہ تمام بنیان مذہب تمام صدیقین خدا اور تمام اول درجے کے مبلغین اخلاق و روحانیت کی تعلیم دینا اور اس کے ذخائر کی مقصودیت کے کلی انکار پر مبنی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو جہنمی بتاتے ہیں کہ جو دنیا کو یا اس کے ذخائر کو مقصود زندگی سمجھے۔ (ج) وہ حیات دنیا کی حیثیت کو صرف ایک مسافر خانے کے قیام سے تعبیر کرتے ہیں جہاں ہمیشہ ساتھ دینے والے باقیات صالحات کے علاوہ ہر چیز کا ذخیرہ زندگی کی ناجائز گرفتاری کا موجب ہو جاتا

روحانی نقطہ نگاہ سے وہ حرام کاری ہے اور کچھ نہیں۔ جو شخص
 مومن کی جدوجہد اور اللہ کی ربوبیت کے اس درمیانی جوڑ کو نہیں
 دیکھ سکا کہ جسے توکل کہا جاتا ہے اور جس کا کامل ترین نمونہ انبیا و صدیقین
 کی عملی زندگیاں ہیں وہ دین کی اصل سے ناواقف ہے۔ انبیا کی تعلیم کا
 بہترین نمونہ خود انھیں کی زندگیاں ہوتی ہیں اگر اس عام قانون معیت
 انسانی اور اس کے خالص اخلاقی دروہانی پہلو کے خلاف کہیں کوئی بات
 تعلیم انبیا میں ہے تو وہ ہرگز قانون نہیں بلکہ قانون سے استثناء ہے۔
 استثناء درحقیقت قانون کا خارق نہیں ہوتا بلکہ قانون کا موید ہوتا
 ہے۔ قانون کی قانونی حیثیت کو بحال رکھنے کے لئے بعض مواقع کو اس
 سے علیحدہ کرتا ہے تاکہ قانون کے عمل میں یکسانی پیدا ہو سکے اور کوئی بڑی
 رکاوٹ حائل نہ ہو۔ بس بات یہ ہے کہ اگر انبیا کی تعلیم کے قانون معیت
 کے قانونی پہلوؤں کے ساتھ ان کی تعلیم کے روحانی پہلوؤں کو مربوط
 کرتے ہوئے انھیں قانونی شکل دیدی جائے تو آج دنیا کو معلوم ہو جائے
 کہ اصل بات کیا تھی۔ لیکن جب تک کوئی ایسی یکنسی عالمگیر پیمانے پر پیدا
 نہیں ہوتی تب تک غلط نگاہ اور تنگ نظر و خود غرض شارحین مذہب
 مذہب ہی کے نام سے لازمیت پھیلاتے رہیں گے عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے انھیں خود غرض لوگوں کو بے دست و پا کرنے کے لئے مار گیسو جیسے
 ایک دشمن انسانیت کے خیالات کو اتنی ہمت دیدی کہ وہ سو برس گزرنے
 پر بھی وہ ابھی باقی ہیں۔ گو قانون ملکیت کے باطل مفہوم کی کامل ترین

اسلام کے ساتھ دائمی توکل علی اللہ کا اگر جدوجہد موجود ہے لیکن اعتماد و توکل علی اللہ موجود نہیں تو یہ کافرانہ ہوس کاری ہے۔ اسی بنا پر مرد مومن کی ایک صفت متوکل بھی ہے۔ اگر وہ بحیثیت عبد کے اپنے تمام فرائض حیات کو پورا کرنے کے لئے آمادہ ہے تو کیا اس کا معبود بحیثیت رب العالمین کے اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوتاہی کرے گا؟ ایسا خیال کرنا کفر و نفاق ہے۔ اسی نفاق و بے اعتمادی کی نفی کا نام توکل علی اللہ ہے۔ اور جب سارا معاملہ یہ سمجھنا تو پھر جہد مومنانہ کے بعد رب العالمین کے بجائے زرد و جاہر کے ذخائر پر اعتماد کا جواز کہاں موجود ہے۔ وہ صرف شرک ہے۔ انبیاء و صدیقین کا ترک و تجرید اور مومنوں کا توکل و اعتماد علی اللہ اسباب کے ذخائر کی ملکیت شخصی کے اصول کے جواز کے بجائے کلی انکار پر مبنی ہے۔ اس لئے ذخائر دنیا کی ملکیت نہیں بلکہ لاملکیت ضروری اجزاء ایمانی میں داخل ہے۔ جو یہ نہیں سمجھا وہ حقیقت ایمانی کے ذائقے سے یکسر محروم ہے۔ میں ملکیت کے فی الجملہ جواز و رخصت کا انکار نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ اسے دین کی جہولی تعلیم کا جزو سمجھ کر اس کی وکالت کا انکار کر رہا ہوں۔ البتہ مسلسل حسن عمل کے سوائے جو شکلیں توکل کی پیدا کی گئی ہیں وہ حقیقت میں تعطل و بے کادی اور شاید اکثر شکلوں میں ریا و مکاری ہیں۔ چونکہ ذخیرہ اندوزی اس غایت درجہ جدوجہد کے ساتھ غایت درجہ اعتماد علی اللہ کے ایمانی نصب العین کی روشنی کو بھجھا دیتی ہے اس لئے خالص

کیونزیم اور ۵۳
 محض رخصت کے پہلو میں کہ جو اصل دین نہیں۔ انبیاء کی عملی زندگیوں
 کو سوسائٹی کے تمام پہلوؤں پر حاوی کرنے کے بجائے انھیں صرف
 بچنے بچوانے کی ہیروز قرار دینا اور سوسائٹی کا قانونِ معیشت و
 معاشرت صرف رخصتوں سے اور قانونی استثنائوں سے بنا ڈالنا
 مذہب کے نام پر لاد مذہبیت اور دین کے نام پر لادینیت کی تبلیغ ہے
 اور کچھ نہیں۔ اس مسئلے کو اس قدر اس نے پھیلا رہا ہوں تاکہ مائیکسی
 امت کے لئے صحیح مذہبیت کو سمجھنے کی راہ میں کوئی روکاؤ نہ
 رہ جائے اور تاکہ انھیں اپنی کسی مخصوص افادیت کا حسن ظن نہ ہے
 نیز اس نے بھی تفصیل ضروری ہے تاکہ روحِ دین اور فقیہانہ رخصتوں
 اور جوازوں میں بھی امتیاز کی شکل پیدا ہو سکے۔ عام دنیا کے مذاہب
 کا تو کہنا ہی کیا آج بلاشبہ خود امتِ اسلامیہ کا سارا وجود وہ
 فقیہانہ قانونِ معیشت و معاشرت بالکل انھیں رخصتوں اور
 استثنائوں کو ترتیب دینے سے بنایا گیا ہے۔ اور حیاتِ انسانی کی
 وہ ساری عزیمتیں اور قوانین کہ جن سے عملاً انبیاء و صدیقین کی
 سیرتیں بنتی ہیں صدیوں سے مستور کر دئے گئے ہیں۔ لہذا اگر اوسط
 درجے کا انسان اُمیری بھی ہے عیاری فقیری بھی ہے عیاری
 کہتا ہوا اپنے آپ کو ہلاکتِ عام کے سپرد کر دے تو کیا تعجب
 ہو سکتا ہے۔

میسر اور ۵۲
 توہیں کر دینے کے بعد مجھے اب ان کے بقا کی کوئی ضرورت نظر نہیں آتی
 اور ٹروین کی آوازیں مجھے مار کسی امت کے لئے مہی برباد کن جراثیم نظر
 آتے ہیں کہ جو مٹلہ و مٹلین کی بربادی کے لئے مسٹر چرل کی آوازیں
 نظر آتے تھے۔ بہر حال حیاتِ انسانی کا قانونِ معیشت ملکیت و ذخیرہ
 سازیاں نہیں بلکہ مسلسل عمل کے ساتھ غایت و رجحانِ اعلیٰ اللہ ہے
 اس کی عملی شکل باہمی رضا کارانہ تعاون ہے۔ اسی سے قوائے حیات
 انسانی بالیدہ اور اسی سے انسان کا نوعی نصب العین واضح ہوتا ہے
 اُوٹھوڑے عرصے کے لئے ہم فعل کریں کہ عالمِ انسانی اس بات پر متفق
 ہو گیا ہے کہ (الف) دنیا انسان کی مستقل قیام گاہ نہیں۔ بلکہ کسی بلند
 تر منزلِ مقصود کی طرف ایک عارضی سیٹھن ہے (ج) انسان کی نوعی
 تقدیر یہ ہے کہ وہ اس عارضی قیام گاہ کے اندر پھیلائے ہوئے ذخیروں
 میں سے اپنے مایحتاج کی حد تک لے لے مگر ذخیرہ نہ کرے۔ (ج)
 ضروریات کی حد تک ذخائرِ فطرت میں سے لے لینے کا معیار انسان کا جن
 عمل ہو اور کچھ نہ ہو۔ اب ذرا ایسی دنیا کے جن انتظام کا اندازہ کیجئے
 کہ کیسی ہوگی۔ آخر انسانی جماعت کی ایماندارانہ زندگی اس کے حصول و
 کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء و صدیقین خدا کے اسوۂ حسنہ کو ہر پہلو سے ان پر
 حاوی کر دیا جائے۔ حیاتِ انسانی کی عزیمت کا پہلو صرف یہی ہے جو
 انسان کو اپنی نوعی نصب العین کی طرف بلند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ
 تعلیمِ انبیاء میں جو ارشادات مختلف مقامات پر پائے جاتے ہیں وہ

مذہب کو اپنی کامل ترین شکل میں قبول کرنے کے نتائج

ماکر اس ازم کو نوع انسانی کا دین بنانے کے نتائج صدر میں وضاحت سے عرض کئے جا چکے ہیں اب مذہب کامل کو تعمیر انسانی کے مرکزی ادارے کی حیثیت سے پورے نوع انسانی کے لئے قبول کر لینے کے نتائج پر بھی غور کیجئے: مذہب کامل کے مرکزی تین ستون یہ ہیں (الف) انسان اس کائنات کی اشرف ترین مخلوق ہے یہ شجرہ ہستی کا سب سے میٹھا پھل ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ حضرت انسان کی کسی نہ کسی خدمت میں صرف ہو۔ کائنات کی ہر چیز میں انسان کے حلقہ تسخیر میں آنے کی ایک مخفی خصوصیت موجود ہے۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ تمام خشکیوں اور تریوں سے لیکر سورج اور چاند تک انسان کے احاطہ تسخیر میں رکھے گئے ہیں مگر انسان کی یہ خصوصیت اس کی کسی مادی خصوصیت یا حیوانی داعیہ کے سبب نہیں۔ بلکہ اپنے مخصوص اخلاقی و روحانی شعور کی بنا پر ہے۔ اگر انسانی جامے میں ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص اس مخصوص احساس و شعور کو نظر انداز کرتا ہے تو وہ مقام انسانی سے گر جاتا ہے۔

اہل مذہب سے عام طور پر اور علمائے امت الہامیہ سے خاص کر ایک سوال

محترم بھائیو! خوب غور کرو اور بتاؤ کہ کائنات الہامی کے لئے کس کی زندگی واجب الاتباع ہو سکتی ہے؟ یزید ابن معاویہؓ، راکشیا ہنری فورڈؓ، قازون و شداد کی یا محمد و مسیحؑ ابراہیم و بدھؑ کی؟ ہاں یہ بھی بتاؤ مذہب کا قانونِ معیشت و معاشرت کونسا ہو سکتا ہے وہ کہ جو ہمیں شداد و ہمانؓ، قازون و ہنری فورڈؓ، حلاکو اور چنگیزؑ، ہمسر و مسولیتی سے ہم آہنگ کر سکے اور ان کا جائیٹن بن سکے یا وہ ہو سکے کہ جو ہمیں ابراہیمؑ، موسیٰؑ، محمد و عیسیٰؑ بدھ اور راجہ جنک سے ہم آہنگ کرے یا دور رکھو! انہیں سے ایک سرتاسر مکارانہ تاویل ہے اور لفظوں کا سہارا لیکر اللہ کے خزانوں کو حلال کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں تو آپ قدر عرض کروں گا البتہ اسی مضمون کے آخر میں چند معین باتیں عرض کروں گا جنہیں سامنے رکھ کر اگر تم چاہو گے تو دنیا بے الجا و مجبے دینی کے مقابل مذہبِ انسانی کی کوئی عالم گیر شکل معین ہو سکے گی۔

کیونکہ ہم اللہ کی طرف سے اس کے باہمی طریق عمل کی بنا کے مقرر ہو جانے کے بعد
 اس کی منزل مقصود کس طرف پڑتی ہے۔ حیات سکون شناس نہیں
 بلکہ اس کی فطرت میں حرکت داخل ہے۔ کیا انسانی منزل پر پہنچ جانے
 کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے یا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ ابھی
 عشق کے امتحان اور بھی ہیں جو اب باصواب یہ ہے کہ جس طرح کارل
 مارکس نوع انسانی کی ہمت و عزیمت و صلاحیت کا پہلا مرجع و ماویٰ
 اقتصادی جنگ کو قرار دیتا ہے اور ایک عارضی وقفے کے بعد انسان
 کی ساری اعتقادی قوت کو بے شعور مادے کی بے رحم و بے حس ہمہ گیری
 کے ناپیدائندہ طوفان میں پھینکتا ہوا خود ایک طرف ہو جاتا ہے؟
 مذہب کامل کا پروگرام مارکسی دھرمیت کے منزل و انحطاط کے عین
 برعکس انسانی منزل مقصود کی نشاندہی ایک دائمی فلاح کے مسلسل ارتقا
 کی طرف کرتا ہے جس طرح مارکس حیات انسانی کو حیوانی سطح کی طرف
 گرانے کے بعد دوسرے قدم پر لاشعور مادے کے رب الارباب و
 محیط کل ہمہ گیر ہستی کے اسفل السافین کی طرف لڑکا دیتا ہے مذہب
 کامل حیات انسانی کو پیچھے کی طرف دھکیلنے یا نیچے کی طرف لڑکانے کے
 بجائے آگے کی طرف بڑھنے اور اوپر کی طرف چڑھنے کی دعوت دیتا
 ہے۔ اور یورپی بلند آہنگی سے کہتا ہے کہ انسان کی منزل مقصود اس
 خدا کی رضا جوئی ہے کہ جو اس ساری کائنات کا خالق ہے جو عقل کل کا
 مالک تدبیر کل کا جامع جو رحمن و رحیم جو عادل و غفار جو غفور و قہار ہے

وہ حیوانات و مجادات سے بدتر ہو جاتا ہے (جب) پورے نوع انسانی کے باہمی تعلقات کا مرکزی محرک نوعی بھائی چارے کا اعتقاد ہے۔ لیکن جس طرح انسانی شرافت کی بنا اس کا مخصوص اخلاقی و روحانی شعور و احساس ہے، کوئی مادی چیز یا کوئی حیوانی خصوصیت نہیں۔ اسی طرح اس کے نوعی بھائی چارے کا خمیر بھی انہیں اخلاقی و روحانی قدروں کی باہمی رعایت سے تیار ہوتا ہے اور اس طرح ہر وہ شخص کہ جو ان مخصوص نوعی قدروں کی رعایت نہیں کرتا وہ انسانی برادری سے خارج ہے۔ وہ نوع انسانی کے اپنے مخصوص موقف کا غدار ہے (کفر و دین کے تفرقے کی اہل یہی بات ہے) محض نسلی رابطہ یا خونی رشتے کا انسانی بھائی چارے میں کوئی دخل نہیں۔ اس لئے کہ وہ رشتہ محض حیوانی سطح کا رشتہ ہے جو انسان کے اپنے مخصوص نوعی موقف کے دائرے سے یکسر خارج ہے۔ قلمہ رحم کے عنوان سے خونی رشتے کے متعلق بھی کچھ انسانی ذمہ داریاں ہیں مگر وہ ایمانی رابطے کے بعد آتی ہیں۔ اور پھر وہ بھی انسانی کتاب میں اخلاقی فرائض کے ضمن میں درج ہیں۔ اخلاقی و روحانی اخوت کے لئے بعض وقت خونی رشتے اور تعلقات یکسر چھوڑ دینے پڑتے ہیں۔ (ہج) شرافت انسانی کے اعتقاد نے اس کائنات میں انسان کی حیثیت عرفی کو مقرر کیا اور اخلاقی و روحانی بھائی چارے کے احساں و یقین نے اسی مظہم شرافت کے موافق و مناسب انسانی تعلقات کی نوعیت معین کی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طریق سے انسان کے نوعی

علم وعفو وغفران سے بنتی ہے۔ ہر معاملہ میں ایما نذاری و دیانت ہر قول و عمل میں خدائے علیم و خیر کے سامنے جواب دہی کے یقین سے بنتی ہے۔ وہ خدائے علیم و خیر کہ جس کی فراست و علم ہمارے سارے داخلی و خارجی اعمال پر محیط ہے۔ جو ہماری تمام امیدوں اور تمام خوفوں کا مرکز ہے۔ آئے چند لمحات کے لئے یہ فرض کریں کہ اس راستے سے روکنے والے سارے شیاطین فنا کر دئے گئے اور انسان نوعی طور پر الہی دنیا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ ایما نذاری سے تباؤ کہ یہ کیسی دنیا ہو گی؟

مارکی کاسنا و مذہبی کاسنا کا مقابلہ

اب ان دو نظاموں کا پہلو بہ پہلو رکھ کر ذرا مقابلہ کیجئے۔
 مارکی نظام ”حیات الانسانی حیثیہ حیوانی کے علاوہ کوئی نوعی نصب العین نہیں رکھتی۔ اخلاق و روحانیت فریب نفس ہے یا بے ایمان ”امپیریلیٹ“ اور ید دیانت ”برژوا کی دھوکہ بازی ہے۔ انسانی ایمان و یقین کی پائے بسم اللہ اور قدیم اول لطن و فرج کا تنازع للبقا ہے۔ جو قوت و طاقت لطن و فرج کے معاملے کو نصب العین حیثیت بنانے سے روکنے اُسے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ خط کشیدہ واقعہ مارکس کی تعلیم کا جذباتی پہلو ہے۔ عوام کو جذبات حد و انتقام سے بریز کرنے کے بعد عقل و دیانت کے ہر مطالبے کو کچلواتے ہوئے مارکس اپنے پروگرام کے اس حصے پر عمل کر ادیتا چاہتا ہے۔ اس کے دین کا دوسرا قدم یا دوسرا

جوسب لائیتوں اور سکیٹوں کا سرچشمہ جو امن و رفاہیت کا منبع اپنے تمام منصوبوں میں غالب قاهر و قادر مطلق ہے۔ چونکہ انسان کا علم اس طرح اس کائنات کی افضل والشرح مخلوق اور ایک نہایت درجہ سنی کتاب ہونے پر بھی ان تمام حقائق پر محیط ہے کہ جو اس پوری کائنات کی انائیٹلو پیڈیا میں درج ہیں بلکہ اس سے کچھ زاید صلاحیتیں ہم رکھتا ہے لہذا وہ اس کائنات میں خدا کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اگر فرض یہ ہے کہ وہ اپنے جامع صفات کمال خالق کی تمام صفات کے تقاضوں کو اپنی سیرت میں جمع کرے اور اس کے تمام اخلاق سے متصف ہو۔ صرف اسی صورت میں وہ اپنی نوعی منزل مقصود کے مبرا متیقم ہو گا مرن رہ سکیگا۔ صرف اسی صورت میں اس میں وہ نور البصیرت پیدا ہو گا کہ جو اس کی منزل مقصود کو دکھائے اور اس کی طرف رہنمائی کر سکے۔ زندگی ایک مسلسل سلسلہ ترقی ہے بے شعور مادے سے ایک قافذ حیات کی تخلیق کی جاتی ہے۔ اور پھر مختلف ادوار حیات طے کرنے کے بعد وہ انسان جیسی ایک قابل مدد رشک احسن التقویم BEST OF THE (ALL MOULDS) ہستی کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ اس وقت تک کی تمام منزلوں کے خلاف اب زندگی کے اس نئے منظر اہم یعنی حضرت انسان کی راہ گارے چوڑے اور اینٹ پتھر سے طیار نہیں ہوتی۔ نہ حیوانی رجحانات و میلانات سے بنتی ہے۔ وہ باہمی خیر اندیش و راستبازی عدل و رحمت شفقت و ایثار صبر و تدبیر تسلیم و جفا

۶۱
 کیونکہ ہم اور کو بالکل اسی طرح پیدا کرتا ہے کہ جس طرح اگر کشمیر کے شالامار باغ میں
 سے تمام پھولوں کو اجاڑ دیا جائے اور تمام پھل دار درختوں کو اکھاڑ
 پھینک دیا جائے تو ان کی جگہ بھنگ، دھتورا، جھاڑ، جھنکار، قدرتا
 پیدا ہو جائیں گے۔ سوائے اس کے کہ وہاں آپ کوئی ایسا سالہ زمین میں
 ملائیں کہ اس میں سے مبادیات حیات ہی ختم ہو جائیں۔ اخلاقی و روحانی
 احساس شعور کے انکار کے بعد مارکسزم کی جس دنیا کا خاکہ صدر میں پیش
 کیا گیا ہے۔ اس میں ایک حرف مبالغہ نہیں مثبت اخلاقی ملکات و
 روحانی داعیوں کی کل نفی کے بعد جو دنیا تیار ہوگی اس میں منفیات
 کا بھنگ، دھتورا، جھاڑ، جھنکار اور کوڑا کرکٹ قدرتا محیط ہوگا۔
 خاص کر کہ جب شعور و نامعقول مادے جیسے خدائے واحد کا اعتقاد
 اس ساری ہم کی واحد روحانی اساس ہے۔

یہی ہے فلاح انسانی کی وہ منزلِ اولیٰ کہ جس کی طرف کارل
 مارکس اور انیگلز نے ایک طوفانی دعوتِ عالم گیر کا آغاز کیا ہے۔
 یہ شخص فلاح انسانی کا خاتم البین ہے یا ارتداد و ہلاکت انسانی
 کا آخری دعوت دینے والا دجال اکبر ہے اس کا فیصلہ میں اب اس
 سطور کو پڑھنے والوں پر چھوڑتا ہوں۔ البتہ یہ بات عرض کر دوں
 کہ محمد رسول اللہ نے ایک ایسے ہی بیہودہ نژاد کا پتہ دیا ہے کہ جو سادہ
 عالم انسانی کو دعوتِ ہلاکت و لگا۔ انھوں نے اسے دجال بتلایا ہے
 (جب) اب یہ ملاحظہ فرمائے کہ مذہبی ادارہ اپنی گنہگار کی صورت

حصہ جسے اس کا اعتقادی و منطقی حصہ کہا جاسکتا ہے وہ بے شعور مادے کی ہمہ گیری کا اعتقاد ہے۔ نتائج اوپر عرض کر آیا ہوں۔ انہیں دھرانے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنا عرض کرنا ضروری ہے کہ ذرا اس کائنات کا اندازہ کیجئے کہ جہاں ایمان و دیانت، صدق و صفا، عدل و ایترا، محبت و شفقت، رافت و رحمت عرض کہ ہر اخلاقی و روحانی خاصہ انسانی کو ”پرژوا“ اور ”امپیریلیٹ“ کا مکرو و دغا بازی کہل کر یا انسان کی بدوی زندگی کی وہم پرستی ”بتا کر ختم کر دیا گیا ہو اور انسان کے پاس حصول مقاصد کے جو تسلیم شدہ ذرائع رہ جائیں وہ صرف طبقاتی جنگ، حسد و بغض و منافقت، جھوٹ و دغا بازی، قریب بے ایمانی و بددیانتی ہوں۔ ذرا اس دنیا کا خوب اندازہ کیجئے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ انسان کے تمام مثبت اخلاق و روحانی ملکات کی نفعی کرنے کے بعد فطرت انسانی میں محض خلا تجویز کرنا صرف کسی اول و سچے کے حق کا کام ہو سکتا ہے۔ ورنہ مثبت اخلاق و روحانی مثبت ملکات کے ختم ہونے کے ساتھ ہی ان کی جگہوں کو پر کرتے کے لئے اخلاقِ ذمیمہ اور روحانی رذالتیں آجاتی ہیں۔ دیانت و وفا کو فطرت انسانی سے کھرچ دو تو بلا خیال کے اور بلا محسوس کے وہاں بددیانتی و غدور بر اجماع ہوں گے۔ ہاں اگر سب سے حیات ہی کو ختم کر دیا جائے تو پھر رذائل اخلاق کی بھی گنجائش نہیں رہتی۔ مثبت اخلاق و مثبت روحانی ملکات کا انکار و خاتمہ منافی اخلاق و روحانی رذالتوں

کیونکہ اور ۶۳
 کو جمع کیجئے پھر ان سے دریافت کیجئے کہ اب وہ اپنی نوعی خوش قسمتی
 کا اندازہ کریں اور ساتھ ہی اپنی آئندہ منزل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں
 کہ کیا وہ پوری صفائی سے نظر آرہی ہے یا نہیں۔ پہلی نگاہ میں ان
 کے دل سے متحدہ آواز نکلے گی کہ نیکی خود ہی اپنا بدلا بھی ہے۔ مگر جب
 ان کی نگاہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گی تو اپنے اس فیصلے میں ترمیم
 کرتے ہوئے متفقہ طور پر کہہ دیں گے کہ نیکی کا بدلا دائمی اور ابدی ہے
 لے انسانِ کامل تیرا اجر دائمی ہے القرآن ممکن ہے کہ کوئی بہت
 اذیل فطرت اور جلد باز کہدے کہ یہ سب خیالی خام اور ناممکن بات
 ہے۔ جواب یہ ہے کہ کیوں ناممکن ہے؟ کیا صدق و صفا، مودت و وفا
 محبت و رحمت، شفقت و باہمی خیر اندیشی، عدل و ایثار، دیانت و ایمان داری
 عفو و درگزر، حلم و تحمل، صبر و شکر، تسلیم و رضا، توکل و باہمی حسن ظن اور
 مایت درجہ جدوجہد کے ساتھ غایت درجہ اعتماد علی اللہ کا جو مولو انسانی
 دنیا میں موجود نہیں؟ کیا ایک غائب حاضر کو جاننے والے خیر کے سرچشمے
 اور شر و نقص سے پاک ہدائے برحق کا اعتقاد انسانیت میں نہیں پایا
 جاتا ہے۔ کیا انسان کے باہمی نوعی بھائی چارے اور انسان کے
 اشرف المخلوقات ہونے کا یقین تاریخ انسانی میں ناموجود ہے؟ اور اگر
 یہ سب کچھ موجود ہے تو پھر اُسے تعمیر انسانی کے عناصر ترکیبی بنانے کے
 بجائے خیالی خام و ناممکن الوقوع بتانا خودکشی و انسانیت دشمنی کے
 علاوہ کیا ہے؟ آخر اس میں عقل و خرد کا کوئی بھی حصہ ہے کہ ایک

نمونہ اور ۶۲
 میں انسانیت کے لئے کیسی دنیا تعمیر کرتا ہے۔ میں ابھی اسی دنیا کا خاکہ
 کھینچا ہوں کہ جس میں ہم تم سب بس رہے ہیں جب تک موجودہ قدم
 واضح طور پر ان خطوط پر تعمیر نہ کر لیا جائے کہ جو انسان کے مقام
 شرافت کے اجزائے ترکیبی ہیں اور جن کا چوناسمینٹ، اینٹ گارا
 بالکل انھیں مخصوص صلاحیتوں اور خصوصیتوں سے تیار ہوتا ہے کہ
 جو انسان کو کائنات حیوانی سے امتیاز دینے والی ہیں، اس وقت
 تک نہ تو اس کے نوعی تنزل و انحطاط سے بچنے کی کوئی صورت ہے
 اور نہ آئندہ کے قدم ارتقا کا کوئی پتہ چل سکتا ہے۔ اب آئیے فرض
 کریں کہ نوع انسانی نے اپنی مخصوص فطرت کے ساتھ غدر کرنے سے
 بالکل توبہ کر لی ہے اس لئے تمام اخلاقی ردائیں اور روحانی گراؤں
 ختم کر دی گئی ہیں۔ اور ایک ایسی تعمیر کا اس نے آغاز کیا ہے کہ جس کا
 ڈھانچہ ایک جامع جمیع صفات کمال خالق برحق کی رضا جوئی اور
 ہر حرکت و عمل میں اس کے سامنے جواب دہی (۲) نوع انسانی کی عالمگیر
 اخوت (۳) اور کائنات میں انسان کے اشرف المخلوقات اور خلیفہ
 خدا ہونے کے اعتقاد سے تیار ہوا ہے۔ اس کا اینٹ گارا اور چونا
 سمیٹ صدق و صفا، مودت و وفا، محبت و رحمت، شفقت و باہمی
 خیر اندیشی، عدل و انصاف، دیانت و ایمان داری، عفو و درگزر، حلم و تحمل،
 صبر و شکر، تسلیم و رضا، توکل و اخلاص اور باہمی حسن ظن ہیں۔ ذرا
 اس خالص انسانی مواد سے بنی ہوئی دنیا میں چند یوم کے لئے نوع انسانی

۶۵
 کیونکہ اور
 عدم کی بجائے جس کال کو ٹھٹھی میں جا کر سو جائے مگر خاطرِ فطرت کے
 مسلسل ترغیبی الہام کی ماتحت اس نے اپنی مخصوص جہد للبقا کو
 جاری رکھا اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ یہی حیاتِ نباتی ایک حاکمانہ
 اور قاہرانہ انداز سے ساری زمین پر محیط ہو گئی۔ پھر ان را اُ بانی
 جھاڑوں جھنکاروں اور سر بفلک درختوں کی ہمہ گیری میں جب پہلے
 پہل حیاتِ حیوانی نے اپنے ظہور کی آنکھ کھولی ہوگی تو ذرا اس سے کما
 تصور بھی باندھو۔ اپنی کمزوری کے مسلسل احساس اور نامساعد و مخالف
 ماحول کی حیرت انگیز قوت نے اس نئی سی شمعِ حیات کو کتنی دفعہ خود
 سے خود بجھ جانے کی ترغیب دی ہوگی۔ کتنی دفعہ شیطانِ منزل میں
 ابلیس انحطاط نے نہایت میٹھے سروں میں اس نئی خود ارادیت کے کانٹوں
 میں یہ آواز ڈالی ہوگی۔

مزاجِ زلیت سے آتے ہو یا یاں ناموافق ہے
 کہ گرمی میں ٹیکل جاتے ہیں سردی میں ٹھہرتے ہیں
 لیکن خاطرِ فطرت کی رحمت و ربوبیت کے مسلسل الہام بقائے
 کس کس طرح اس احساسِ ضعف کے باعث خود سے خود ٹوٹ جانے پر آمادہ
 اور نہایت کمزور نظامِ اعصاب کو بار بار ترغیبِ جہد و جہد دی ہوگی
 اور پھر کس طرح اس دھارس کی ہدایتِ مسلسل کے باعث آخر وہ وقت
 بھی آیا کہ جب یہی چھوٹی سی حیوانی مخلوق نو ایک طوفانِ کاریلہ بن کر سب
 شجر و چجر سے لے کر سارے برگ و بار پر مالکانہ قابض ہو گئی حیات کے

کمزور اور ۶۴
 شخص صرف اس لئے خودکشی پر آمادہ ہو جائے کہ اس کی نگاہ میں حیات
 ابدی کی راہ شکل ہے۔ بلاشبہ حیوانی رذائل اخلاق کے مقابل انسانی
 اخلاقی عزیمتوں کا مادہ بہت تھوڑا ہے اور حیوانی جذبات و
 جبلتوں Instincts کے مقابل روحانی احساس و شعور و
 وجدان ابھی بہت کمزور ہے۔ مگر کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ہر انسان
 میں اس مقدار میں موجود نہیں کہ اگر اس کی ٹھیک ٹھیک دیکھ بھال کی
 جائے اور نوعی طور پر اس کی ترقی و تربیت کو عالم انسانی کا مقصد
 اولیٰ قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کرنے والے بزدلوں کے خلاف
 مجلسی تعزیرات (سٹیل سنکشنز) عاید کرنا شروع کر دی جائیں تو یہ مختصر
 سی قوتیں پھیل کر ساری انسانی کائنات پر نہیں چھا سکتیں۔

سلسلہ ارتقا پر ایک عبرت خیز نظر

آخر ذرا اس وقت کا تصور باندھو کہ جب بھی بھی زمین کی سخت
 اور چٹائی قسم کی سطح کو پھاڑ کر حیات نباتی نے کائنات کی وسعت
 پر نظر ڈالی ہوگی۔ اُسے کس طرح ایک طرف اپنی نہایت درجہ کمزور
 ہستی کا احساس ہوا ہوگا اور دوسری طرف اُسے سارا نیک و دق
 بیابان گنتا اپنی زندگی کے مخالف محسوس ہوا ہوگا۔ کتنی دفعہ اس کے گزرو
 سے شعور ذات میں یہ خیال آیا ہوگا کہ بہتر ہے کہ اس ناموافق وسعت
 کدہ ہست و بود کے مقابل ایک بے سود جنگ کرنے کے بجائے وہ پھر

کیونرم اور ۶۷
 ہی طرح ہے بس اور مجبور پایا۔ لہذا ان کی فطرت کی تیز نگاہی نے انہیں
 اس سلسلہ جبر و اکراہ سے نکتہ نگاہ کر کے مٹوئے اس اصلی محرک
 کی ہستی مطلق کی طرف متغایتہ کرنے کا مشورہ دیا کہ جو اس سارے کارخانہ
 حکمت و تدبیر کو اس طرح چلا رہی ہے کہ ایک حکمت سے دوسری حکمت
 اور ایک تدبیر سے دوسری تدبیر اس طرح پھوٹ رہی ہے کہ جس طرح ایک
 کوئل سے ایک کلی ایک کلی سے ایک پھول اور ایک پھول سے ایک پھل پھو
 رہا ہے۔ یہ ایسا منظر تھا کہ جس نے پارتی و باد آدم کی رہنمائی اصل
 پر چشمہ غیر و فلاح کی طرف کی۔ دونوں نے وا دیا کیا آوفاط فطرت
جس نے سوائے ہمارا مشورہ لئے ہمیں نیست سے ہست کیا تو ہماری
بے بسی کو دیکھ کر ہمارے احساس غم سے واقف ہے۔ اگر ہماری
حیات کی تقاضا سے تیرا کوئی حکیمانہ منصوبہ و البتہ ہے تو غیوب مطلق کے
پردے کو اٹھا اور ہماری اعانت کر ورنہ موجودہ احساس غم سے ہمارے
لئے عدم کی نیند زیادہ کشش رکھتی ہے یہ چبھتا ہوا نالہ جا نگداز نکلتا تھا
 کہ انسان پر اپنی تدبیر نوعی کا الہام شروع ہو گیا اور یہ سب کمزور اور
 سب سے آخری مخلوق اسی تدبیر نوعی کے الہام کی رہنمائی میں جمادات
 و نباتات و حیوانات پر اس طرح چھا گئی کہ آج اسے جلیج کرنا ان میں
 سے کسی کے بس کی بات نہیں۔ اب جب ہم انسان کی تدبیر نوعی کی
 تاریخ کو تاریخ حیوانات سے مقابلہ کرتے ہوئے متعین کرنا چاہتے ہیں
 تو ہمیں انسان کے اخلاق حسنہ کی وہ فہرست نظر آتی ہے کہ جو صد میں

کمبوزم اور ۶۶
 جہد لیبقا کے اس نئے مظاہرے کے بعد ابھی کل یا پرسو صبح کا وہ صبح
 وغریب واقعہ بھی یاد کرو کہ جب اماں حوا اور باوا آدم یا ہمدیوا
 پاربتی عدم کی گچھاسے آنکھیں ملتے ملتے باہر آئے اور یکایک انھیں نظر
 آیا کہ وہ ایک ناقابل ورک وسعت زار ہست دیود کے روبرو کھڑے
 ہیں اس کے بعد انھوں نے اس حیران کن وسعت کی طرف سے اپنی نگاہوں
 کو قدرے سمیٹا اور پھر دیکھا تو انھیں معلوم ہوا کہ وہ ایک چینی سی بے ڈھنگی
 چٹان پر کھڑے ہیں اس کے بعد انھوں نے جب کسی پُر امن مقام کی تلاش میں
 دائیں بائیں دوڑنا شروع کیا تو انھیں محسوس ہوا کہ وہ ایک نامعوار
 چٹان پر کھڑے ہونے کے بجائے ایک بڑے بھاری گونے پر چپکا دئے گئے
 ہیں جہاں انھیں آگے پیچھے اور دائیں بائیں رینگنے کی تو اجازت ہے مگر
 اڑ کر کسی اور محاذ پر چلے جانے کی سب راہیں بند ہیں۔ غصہ یہ ہوا کہ جب
 انھوں نے مزید خود مرکزیت اختیار کرتے ہوئے اپنے قریبی ماحول کا گہرا
 جائزہ لینا شروع کیا تو انھیں پہلے تو لایا بانی قسم کے سر بفلک درخت نظر آئے
 مگر اس کے ساتھ ہی ان کی شاخوں اور تنوں میں پلٹے ہوئے ہزار در ہزار
 سانپ بچھو مگر شیر اژدھے اور بھیڑے نظر آئے جن میں سے ہر ایک
 ان دونوں کو ہڑپ کر جانے کے تیوروں سے دیکھ رہا تھا۔ پاربتی
 اور باوا آدم نے بے یابی کی حالت میں کبھی کسی شیش ناگ کبھی کسی ہنومان
 کے جدِ اعلیٰ کبھی کسی سوسج اور کبھی کسی چاند کی طرف دستِ اعانت دراز
 کیا مگر بالاخر ان میں سے ہر ایک کو یا تو اپنے مخالف پایا اور یا اپنی

لیونزم اور ۶۹
 سے انسانی برادری اپنی تدبیر کو سمیٹے تو انسانی زندگی میں سے شرفاً
 متم نہ ہو گا۔ اس وقت ساری کائنات میں جس تضاد کا تہ دب رہے ہو
 اس کا کوئی وجود نہیں۔ حقیقت میں چونکہ تمہارے قوائے حیات کے
 ماننے سے ان کا فطری نصب العین گم ہو چکا ہے۔ اس لئے ان میں ایک
 یہ فطری الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے جو تمہارے ہی حواس کے ذریعہ کائناتِ فطر
 اثر انداز ہوتا ہے اور وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک یقان زدہ
 لئے اس وقت پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ساری دنیا زرد محسوس ہونے لگتی
 ہے۔ کیا صدر میں غرض کئے ہوئے سلسلہ تخلیق سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ یہ سلسلہ
 یک شعور اعلیٰ کے دباؤ سے وضاحت کیا تھا ایک اعلیٰ مقصدیت کو اٹھائے
 دے ایک دائمی ارتقا کی طرف محور واز ہے؟ کیا اس سے پوری وحشت
 سے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ حیات کی اس شعوری رفتار نے آخری دفعہ
 وبال نکالے ہیں تو اس میں شعور نے شعورِ محض کے درجے سے ارتقا
 پاتے ہوئے ایک مفصل شعورِ نیک و برا ایک مشعر شعورِ ثوابِ عذاب
 و رابک واضح شعورِ خیر و شر کی شکل اختیار کی ہے؟ کیا پہلے ہمت
 بود میں سلسلہ تخلیق کے کسی مخصوص نوع کی فلاح و بقا و ترقی کے
 لئے سولے اس کے اور کچھ ہو سکتے ہیں کہ اس نوع کی اپنی نوعی خصوصیتیں
 رہا یہ الامتیاز قوتیں اسکی باقی عام انداز کی قوتوں کے مقابل زیادہ
 میں پھولیں؟ جمادات کی بظاہر جامد و بے حرکت ہستی کے مقابل آخر
 ات بنائی کے معنی سولے اس کے کیا تھے کہ اس کی قوتِ نمو جو اسے

کسی جگہ مندرج ہے۔ یہی وہ خواص و امتیازات ہیں کہ جو انسان کو
سلسلہ تخلیق سے امتیاز دیتے ہیں اور جن پر انسانی کائنات کی پائر
تعمیر اس طرح ہو سکتی ہے کہ آئندہ کا قدم خود بخود مشہود ہونے لگا
ہے۔ حیات کی حرکت اپنے ظہورِ اول سے اس وقت تک تمام نامسا
حالات کے ظاہر میں وجود کے باوجود آگے کو ہے۔ ایک کلی شعور و
کی طرف سارا سلسلہ حیات و نما کچھا جا رہا ہے۔

مار کسی گروہ خوب غور کرے

مار کسی سرابِ حیات میں پھنس جانے والے غیر مکمل اندیش واپس
پسند بھائیو! خوب غور کرو کہ سلسلہ حیات کے متعلق صدر میں جو کچھ
ہے ایک عالمگیر شعور کلی کی تدبیر و حکمت کا پتہ دیتا ہے یا کوئی نامعقول
غیر شعوریت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کائنات کی بعض کڑیوں پر شعور
ہمیت ناک و حیران کن اور پر وقار ہے اور بعض کڑیوں پر دلکش جاد
نگاہ اور پربہار ہے۔ اگر بعض مقامات پر وہ حیران کن ہے۔ تو اس لئے
ہم اس کڑی سے زیادہ مانوس نہیں۔ اور جہاں اس کی وضاحت افتاد
طرح واضح ہے اہلئے ہے کہ ہم اس کڑی سے زیادہ واقف ہیں جس مقام پر جیتا
قائض ہے کیا اسکے انکار میں کوئی سطق ہے۔ کیا جو اخلاقی و روحانی قد
میں میان لگتی ہیں ان کے وجود سے منکر ہونے میں کوئی عقل و تدبیر اور کوئی خیر
ہے! کیا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہے کہ اگر ان پر پوری دیانت و عز

کیونکہ وہ اس نئی مخلوق کے پاس کتنی مختصر سی قوتِ موقت تھی؛ مگر تم نے دیکھا
 کہ آخر یہی امتیازی اختصار سارے بے امتیاز پھیلانے پر محیط ہو گیا۔
 پھر حیاتِ حیوانی کے طلوعِ اول کے وقت اس کے پاس حیاتِ نباتی
 کے مقابلِ حرکتِ ارادی کی کتنی قلیل مقدار تھی؛ مگر آپ نے دیکھا کہ آخر اس
 نے خاصہ حیات نے کس پھرتی کے ساتھ میدانِ مار لیا۔ اب اگر انسانی
 کائنات کی تعمیر صرف انہیں چند زریں تنکوں کے ذریعہ شروع کیا جائے
 کہ جائے کہ جو حضرت انسان کی اپنی مخصوص ملکیت ہیں تو کیا اس میں
 شک ہے کہ غایتِ درجہ محقر ہونے پر بھی یہ یقیناً نورِ رشک کائنات زبرد
 و بالانہ ہو جائیگا؛ کیا جس وقت حیاتِ نباتی نے اپنی مخصوص نوعی راہ
 عمل پر اپنی قوتوں کو مرکوز کیا تو تم نے نہیں دیکھا کہ کائناتِ زیر و
 بالانہ کس طرح اس کی تائید کی یہاں تک اس کا نوعی ضعف ایک
 بے گناہ قوت بن کر اپنے ماحول پر چھا گیا؛ حیاتِ حیوانی نے جب اپنے
 مخصوص نوعی الہام کی ہدایت کو قبول کیا اور اپنی راہِ عمل کو اپنی
 مخصوص فطرت کے مطابق مین کیا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ماحول کے
 ہر ذرے نے اس کی تائید کی اور آخر خوف و ہراس کے کوچے سے نکل
 کر اس نے کامیابی و رفاهیت کے میدان میں اپنے خیمے گاڑ دیئے
 کیا اگر انسان اپنی مخصوص فطرت کی رہنمائی میں اپنی دنیا تعمیر کرنا
 شروع کرنے لگے، چاہے قدیم اول پر وہ کتنی محقر ہی کیوں دکھائی نہ آئے
 تو کیا حدائے فطرت اس کی دست گیری کرنے میں اپنی پھلی سنت

کیونکہ ہم اور جمادات سے تمیز دینے والی تھی، بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ حیات نباتی
 ساری سطح ارض پر چھا گئی۔ پھر اس حیات نباتی کے مقابل حیات حیوانی
 سوائے اس کے اور کیا تھی کہ اس میں وہ امتیازی قوت کہ جسے حرکت
 ارادی کہتے ہیں اور جو ایک جاندار کو ایک ہی مقام کی پابندی سے
 آزاد رکھتی ہے زیادہ اور نمایاں ترقی کرتی جائے۔ اب اس نیم شعوری
 حیات حیوانی کے مقابل بقائے انسانی کے اس کے سوائے کیا معنی ہیں کہ
 اس کا وہ شعور اعلیٰ ترقی کرتا جائے کہ جو اسے سلسلہ حیوانات سے ایک
 امتیازی حیثیت دیتا ہے؟ یہ شعور اعلیٰ انسان کے اخلاقی و روحانی ہئیت
 و شعور کے علاوہ کیا ہے؟ کیا اس میں شک ہے کہ اگر انسانی
 کائنات کا ضابطہ حرکت و سکون اقتصادی عامل کی حیوانی انداز
 کی تنازعہ البقا کے بجائے خدا کے برحق کے سامنے جواب دیں؟
 احسان شرافت انسانی کے اعتقاد اور نوعی اخوت انسانی کے یقین
 صداقت و دیانت، عفو و ایثار، مسلسل جہد کے ساتھ لگاتار توکل علی
 اللہ، حلم و صبر، شکر و رضا، عدل و اعتدال۔ باہمی حسن ظن و خیر اندیشی
 سے بنے تو وہ آپ کی کائنات سے ہزار گنا افضل نہ ہوگی؟ کیا حقیقت
 سیرت انسانی کے یہ زین عناصر دنیا میں ناپید ہیں؟ کیا وہ فطرت انسانی
 میں اتنی مقدار میں موجود نہیں کہ اگر انہیں جمع کیا جائے اور حیوانی رذائل
 سے پاک کرتے ہوئے انسانی کائنات کی تعمیر صرف انہیں پر کی جائے گی
 تو وہ کافی نہ ہو سکیں؟ سطح ارضی پر حیات نباتی کی پہلی صبح ظہور کے

کیونکہ اند ۴۳
 طرف ماضی میں نکل جائیں اور مادے کی سب سے پہلی حرکت کا تصور
 بانڈیں کیا یہ حرکت قانون ترتیب ضابطے (ڈسپلن) اور نظم (سسٹم)
 کی پابندی سے آزاد تھی یا قانون ترتیب ضابطے اور نظم کی ایک مخلوم
 اور غلام تھی؟ اگر اسے نظم و ترتیب غیرہ سے آزاد گمان کرنے کا کوئی
 فرضی امکان بھی موجود نہیں تو پھر فرمائے کہ مادے کے ہر حرکت و سکون
 کو اس طرح ہر قدم پر اپنے بس میں رکھنے والی ترتیب (آرڈر) ضابطے
 (ڈسپلن) اور قانون (لا) مادے کی لاشعوریت کی پیداوار ہیں؟
 ہے کوئی منطق کہ جو لاشعوریت مطلق کو آفاق گیر ترتیب آفاق گیر ضابطے
 اور عالمگیر قانون کا خالق بنا سکے؟ لاشعوریت تو ترتیب ضابطے اور
 قانون کی نفی کا نام ہے۔ یہ جاہلانہ ضد و عناد اس وقت اور بھی ناقابل
 برداشت ہو جاتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے کہ حیات کس طرح ایک
 مسلسل شعوری ترتیب کیساتھ نقطہ انسانی تک پہنچ کر ستر ماہر شعور و ادراک
 ہو گئی ہے۔ زیادہ سے زیادہ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ مادے کے بعض ایسے
 مدارج فرض کئے جاسکتے ہیں کہ جن میں مادے پر شعور کی گرفت اس رنگ کی
 نہیں کہ جس رنگ پر وہ بعد کے مراحل جیتا پر معلوم ہوتی ہے۔ اس سے زائد
 کہنے والا اول درجے کا بھوٹا ہے۔ ممکن ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر کوئی
 شخص یہ سوال کر بیٹھے کہ مانا کہ ترتیب ضابطے قانون اور حیات بے شعور
 و مجبور قانون مادے کی تخلیق نہیں تو آخر ان چیزوں کا سرچشمہ کہاں
 ہے؟ میرا جواب یہ ہے کہ تم اپنے مخصوص نوعی راہ عمل کی ایسا انداز

کیونکہ اور ۷۲
 اسلام
 جارہے کا اعادہ نہ کریگا؟ قرآن کہتا ہے ”وَالنَّاسُ حَقِيقٌ تِرَاجِرٌ“
 غیر منقطع ہے پہلے قدم پر نیکی خود اپنا کافی بدلہ معلوم ہوتی ہے۔
 اس لئے کہ بدی کی کائنات سے نیکی کی کائنات بہر صورت افضل و اعلیٰ
 ہے لہذا وہ خود ہی اپنا بدلہ لے۔ میرے تمھارے حوصلے کے لئے بظاہر
 اتنا اجر کافی و وافی معلوم ہوتا ہے مگر جو خاطر فطرت نیکی کو منہج کر کے
 ضائع کرنے کے مخالف ہے اُسے یہ گوارا نہیں کہ نیکی کو اپنا بدلہ خود
 بنے۔ اس لئے وہ اپنی نورانی حلیم کی غایت درجہ نورانی سلیکوں
 سے ایک پروقار اشارے میں کہہ دیتا ہے ”وَالنَّاسُ حَقِيقٌ تِرَاجِرٌ“ غیر منقطع
 اور دائمی ہے۔“

خدا کہاں ہے؟ اور بے شعور مادہ کہاں ہے؟ بے شعور مادے کی ہم گیری کی حقیقت

اخلاقی و روحانی شعور و احساس و ارادے کی نفی کرنے کے بعد جس طرح
 حقیقت میں حیاتِ انسانی ہی کی نفی ہو جاتی ہے جو غایت درجہ فحش حرکت
 ہے۔ بے شعور مادے کی ہم گیری کا خیال اس سے بھی فحش تر بات ہے۔ کیا
 مادے کی کسی ایسی صورت یا حالت کا اندازہ قائم کرنا ممکن ہے کہ جس
 وقت اس کی حرکت کسی نہ کسی ترتیب (آرڈر) کسی نہ کسی ضابطے (ڈسپلن)
 اور کسی نہ کسی قانون (لا) کی پابند نہ ہو؟ آہم دس ہزار بار بس سمجھیے کی

کیرنزم اور ۷۵
 سے کہیں جامع تر ہے۔ صدر میں جس شعور و احساس کو بار بار اخلاقی
 و روحانی شعور و احساس بتاتا چلا آیا ہوں اس کی اصل نفس و آفاق
 دونوں سے باہر ہے۔ نفس و آفاق تو زمان و مکاں کے قید خانے کے
 دو پہلو ہیں اس کے داخلی پہلو کو نفس اور خارجی پہلو کو آفاق کہا جاتا
 ہے۔ انسان جن حیات نو کا نام ہے وہ نفس و آفاق کے سارے عمرہ
 عناصر ترکیبی کے علاوہ ایک ایسا مزید نورانی عنصر اپنے اندر رکھتا ہے
 کہ جس کی اصل مکاں و زمان کے قید خانے سے کہیں باہر ہے اور اس کی
 طرف رہنمائی صدر میں عرض کردہ ساری اخلاقی و روحانی ڈسپلنر کو اپنے
 اوپر عاید کرتے ہوئے انکشاف حق کے لئے لگاتار دعا سے ہوتی
 ہے۔ قطعاً و حتماً ہوتی ہے۔

بندگی کے دو درجے

جو شخص صدر کے حقوق و فرائض انسانی کی پابندی اس لئے
 اختیار کرتا ہے کہ وہ ایمان داری سے محسوس کرتا ہے کہ ایسا نہ کر لے
 کی صورت میں اس کی نوعی تباہی ہوگی۔ لہذا وہ ساری اخلاقی و روحانی
 ڈسپلنر کو برحسب رغبت اپنے اوپر حاوی کرتا ہے۔ یہ بھی بندگی و ایمان
 کا مقام ہے مگر یہ ارباب تقلید کا مقام ہے۔ مذہب پرست دنیا کی اکثریت
 اسی عنصر پر مشتمل ہے (میں نے گاندھی جی سے ۱۹ اکتوبر ۱۹۳۹ء کو دروہا
 میں ملاقات کی۔ میں انہیں توحید و اخوت محمدی کے نظم کی طرف متوجہ

کیمیزم اور ۴۷
 پابندی شروع کرو تو تمہارے لئے تمہاری سطح شعور کے موافق یہ
 حشرِ شیعہ اور اک و شعورِ خود محسوس ہونے لگے گا۔ میں علی تجربہ عرض کر رہا ہوں
 انسان کے نوعی خرافات یا نکل بدھیات اولیہ ہیں۔ انسان کی فطرت مٹ
 انھیں کو اپنا ضابطہ زندگی بنانے کا فطری داعیہ اپنے اندر رکھتی ہے
 جب ایسا مذاری کے ساتھ انسان ان فطری ہدایتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے
 اور ساتھ ساتھ ہدایتِ طلبی ہی نہیں کرتا بلکہ انکشافِ حق کی چھپی ہوئی
 آگ کو اپنی روح کے عمق میں سلگنے دیتا ہے تو بلا شک اس کی حیات
 کے لئے کلی سامانِ تسکین ہو جاتا ہے۔ وہ مجاہدے کے ایک محقر سے
 عرصے کے بعد ایک صبح یا ایک شام یا ایک دوپہر یا ایک آدھی رات کو
 یا تو نور کی ایک ناپید کنارِ مگر شعوری وسعت میں اپنے آپ کو پسما ہوا
 پاتا ہے اور یا سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخوں تک یقین سے سریز
 ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت پہلی سے زیادہ واقعیت رکھتی ہے۔ اور
 اس میں سب سے زیادہ اہمیت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس مقام پر
 ہم میں جو ادراک کی نئی لہر پیدا ہوتی ہے وہ محض الفی *subjective*
 ادراک یا محض آفاقی *subjective* ادراک سے کہیں زیادہ قوی
 کہیں زیادہ جامع اور کہیں زیادہ قابلِ اعتماد ہوتی ہے۔ میرا مضمون
 کی ابتدا میں کہہ آیا ہوں کہ انسانی زندگی کو محض الفی پیمانے سے ماننا
 اتنی ہی بڑی گمراہی ہے جتنی گمراہی اسے محض آفاقی
 پیمانے سے ماننے میں ہے حیاتِ انسانی الفیت و آفاقت دونوں

کیونکہ اور سارا دن اپنی پھوٹی قیمت کو رویا کرے کہ جو بلا استحقاق دنیا جہاں اسلام کے سارے پکے ہوئے پھلوں کو ہڑپ کر جانے کے باوجود ان سب پھلوں کو پیکانے والے سورج کی ہستی اور اس کی روشنی دونوں کے منکر ہیں۔ روحانی فرائض و واجبات سے آزاد رہتے ہوئے جو طبقات ان انکشافاتی حق کے معنی میں وہ بالکل انہیں چمکا ڈروں کے گلے میں شمار ہونے چاہئیں۔

حاصل کلام

اپنے تمام ان اعمال پر نادم ہو جاؤ کہ جو تمہیں بدامتہ فطرت انسانی کے خلاف محسوس ہوں۔ اُن تمام اعمال پر موانعیت کرو کہ جو تمہیں شرافت انسانی کے مقام اعلیٰ کے مناسب معلوم ہوں۔ اگر حیا ابدی کی تلاش کا کوئی داعیہ اپنی فطرت میں محسوس ہو تو اُسے اور اُجاگر کرنا شروع کرو اور اس سلسلہ عمل کو جذبات پرستی کے رنگ میں مت قبولو بلکہ اپنی فطرت کے ٹھنڈے احساسِ فرضی کے ماتحت اس پر عمل شروع کرو تو کیجئے بعد دیگرے شکوکِ گم ہونا اور حجابات اٹھنا شروع ہونگے یہاں تک کہ ایک دن سارے جہاں کے پھول پھلوں کو پرورش کرتے اور پیکانے والے سورج کی شعاعوں میں اپنے آپ کو پٹا ہو محسوس کرو گے انسانی قیمت کا آرمایا ہوا نسخہ یہی ہے۔ تقدیر انسانی یہی ہے جس طرح ہر فن میں کمال کے لئے انسان کے اندر زور و داعیہ کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اس مخصوص انسانی وادی میں بھی تم کامیاب

کرنے کے لئے ملا تھا۔ یہ ان کی خاموشی کا دن تھا۔ اس لئے وہ بولنے کے بجائے کچھ لکھ دیتے تھے اور باوراجندر پر شا دئے سے مجھے سنا دیتے تھے۔ گاندھی جی نے مجھ سے کہا کہ وہ اُس وقت تک خدا کو محض اخلاقی دباؤ کے ماتحت مانتے ہیں اور مجھ سے پوچھا کہ اگر میں انہیں اس کے علاوہ کوئی عملی یقین کراسکوں میں نے جواباً عرض کیا کہ اس بات کیلئے ہمیں تین ہفتے ایک ساتھ رہنا ہو گا۔ افسوس کہ اس کا موقع نہ آیا! ایک گروہ وہ ہے کہ بقائے فوجی کی ان پابندیوں کا منکر تو نہیں مگر اتنی سی بات پر وہ قانع بھی نہیں کہ ”ہمیں خود اپنا معاوضہ ہے“ بلکہ اس سے غیر قانع ہو کر وہ پورا انکشاف حق کا مہتی ہے۔ کائنات انسانی کی ساری رفائیتیں اور امن کی عزیمت کا نقطہ مقصود نہیں بن سکتے بلکہ اپنی حقیقی قرار گاہ سے ادھر کی رہتیں کہیں رکنا تھیں پسند نہیں کرتی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنگی بیابانوں کے مسلل نا لہا جاندا مکانِ زبانی کے درد دیوار کو شکاف کرتے ہوئے اپنی اصل قرار گاہ کی طرف نگاہ متجسس کے لئے رہیں نکال لیتے ہیں۔ یہ انبیاء و صدیقین کا گروہ ہے ان کے لئے یقین و مشاہدے کے وہ مناظر و مقام اسی دنیا میں منکشف ہونے لگتے ہیں کہ جو عام نوع انسان کے لئے عملاً شاید دیر میں کھلیں اگر کوئی اس عرض کردہ راہ پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں اور پھر بھی صدر کا سوال دہرائے جاتا ہے یعنی بار بار یہ پوچھتا ہے کہ آخر وہ مرتسمہ خیر و فلاح اور منبع شعور و حیات کہاں ہے؟ تو میں اس سے عرض کروں گا کہ وہ چمکا ڈروں کہ ان جھنڈوں کے ساتھ ملکر سارا

کیونکہ اور ۷۹
 جب کیونٹ طبقات تاریخی مادیت کہتے ہیں تو معلوم نہیں کہ یہاں
 لفظ تاریخ سے ان کی کیا مراد ہے۔ اس لئے کہ اگر ان کی مراد حیات انسانی
 کے اقتصادى عامل کی تاریخ ہے جو ان کی تمام کتابوں سے معلوم ہوتا ہے تو
 یہ ایک غایت درجہ خیانت آمیز مغالطہ ہے۔ اس لئے کہ پیٹ اور بقائے نسل
 کے لئے انسانی یا حیوانی کشمکش بالکل انسان و حیران کی اندرونی فطرت
 کا ایک احساس ہے ظاہر ہے کہ یہ بھوک اور تولید و تناسل کا احساس مادی
 ماحول کا کسی صورت حصہ نہیں۔ وہ تو انسان کی اندرونی زندہ فطرت کا
 ایک احساس ہے۔ اس کی کشمکش کو مادیت یا تاریخی مادیت قرار دینا یا تو
 خیانت ہے یا اوراک کا فقدان ہے، کیا یہاں پر ان کی مراد تاریخ سے
 تاریخ فطرت کے وہ ابواب ہیں کہ جو مارکس و اینگلز کے زمانہ میں مرتب
 کئے جا رہے تھے اور جن میں سب سے زیادہ حصہ ڈارون کی تحقیقات
 کو ہے۔ اگر ان کی مراد یہی ہے جو غایت درجہ بطلان ہے۔ اس لئے
 کہ اسے اقتصادى عامل کی تاریخ نہیں کہا جاسکتا۔ اقتصادى عامل تو حیات
 کا ایک خالص داخلی احساس ہے۔ نیچے بھوک پیاس اور بقائے نسل کا احساس۔
 اس کی بھی تاریخ ہے مگر اسے ماحول کی تاریخ سے غلط ملط کرنا خیانت ہے۔
 تو یہ اول درجے کی جہالت معلوم ہوتی ہے کہ وہ تاریخ فطرت کے نہایت
 ابتدائی ابواب کو اشرف المخلوقات حضرت انسان کی زندگی پر کلی طور پر
 منطبق کریں۔ وہ ابواب تو حقیقت میں تاریخ حیات انسانی کے سلسلے سے
 ہی خارج ہیں۔ انھیں تاریخ حیات انسانی کے بجائے حیات کے ماحول کی

مسافر جب ہی ہو سکتے ہو کہ جب تم میں بندگی کا زور دار داعیہ ہو۔
محض میر و تفریح کے خیال سے واویلی امین کے جلوے کے روبرو نہیں
جاسکتے۔ بد قسمتی یہ ہے کہ قافلہ انسانی ہر دور اور ہر آن میں ایسے لاکھوں
کارل مارکسوں سے بھرا رہتا ہے کہ جو ان مخصوص رجحانوں کا قلع و قمع
کرنا اپنا فرض بنالیتے ہیں۔ یہاں پر یہ شبہ بھی دور کر دوں کہ یہ مقام
انسان کا نوعی مقام ہے محض افراد کی مونوپلی نہیں، فرق صرف یہ ہے کہ
نوعی طور پر ابھی انسان نے ”آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوو طور کی کالغہ
صدق و اخلاص سے بلند نہیں کیا

کارل مارکس کی تاریخ انسانی کیسے جانت

اس مضمون کے صدر میں جو تین سوال نقل کئے گئے ہیں اور جن کے
جواب پر یہ مضمون مشتمل ہے ان میں سے تیسرے سوال کو ایک دفعہ پھر
غور سے دیکھو! اُسے پھر دھراتا ہوں۔ مارکس اور اننگلز نے پوری تاریخ
کو سامنے رکھ کر جس طرح وظائفِ حیاتِ انسانی کو معین کیا ہے اس
کوشش کو دینِ انسانی کی آخری کڑی اور سب سے کامل تعبیر کہیں نہ قرار
دیا جائے؟ ذرا اس سوال پر چند دفعہ غور کرو یہاں تک کہ تمہیں کہنے
والے کے متعلق کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ پھر اس پر غور کرو کہ کارل مارکس
کے استدلال کا سرعنوان ”تاریخی مادیت“ ہے۔ اس کی مادیت کا تارو
پودا و پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس کی تاریخِ دانی کا تجزیہ بھی دیکھ لو

رکھ کر بھی کوئی شخص انسان کی اقتصادی تعمیر کا خاکہ تیار کرنا چاہتا ہے تو اس کی صحیح اور دیانت دارانہ شکل یہ تھی کہ حیات انسانی کے کم از کم ان سب محرکات و عوامل کا استقصا کیا جاتا کہ جو تاریخ انسانی میں پھیلے ہوئے ہر سادہ لوح سے سادہ لوح انسانوں کو بھی معلوم ہوتے ہیں یہ نفسیاتی عوامل ہیں، اخلاقی عوامل ہیں، روحانی عوامل ہیں اور اقتصادی عوامل ہیں ان سب کا آپس میں عمل و رد و عمل معلوم کیا جاتا اور اس طرح سے اقتصادی عامل کی ماضی کی حرکت کا ایک اندازہ قائم کرتے ہوئے اسی کی روشنی میں اس کے مستقبل کے متعلق کوئی چپ تلا خاکہ تیار کر لیا جاتا امید کی جا سکتی تھی کہ اس صورت میں کوئی مفید و صحیح خدمت انسانی انجام پاتی بلکہ جب تک ایک جزو کو اپنے کل کے اندر اس کے صحیح مقام پر حیت شدہ حالت میں نہ دیکھا جائے اس وقت تک اس کے جکشن کا کیا خاکہ پتہ چل سکتا ہے۔ پھر یہ ستم ظریفی اس وقت حد کو پہنچ جاتی ہے کہ جب اسی جزو کو مستقبل حیثیت دیتے ہوئے اس کے علاوہ کل کے ہر تصور کو نظر انداز کیا جائے اور پھر اسی جزو کو کل کا ہم منے سمجھتے ہوئے اس جزو کے اسی جزوی جکشن کو کل کے کلی جکشن کے مساوی قرار دے دیا جائے۔ آخر ایسی خیانت کا نتیجہ گمراہی اور ہلاکت کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے۔ بلاشبہ مارکس نے تاریخی نقطہ نظر سے یہی کچھ کیا ہے۔ اس نے تاریخ انسانی کے ہر عامل کو نظر انداز کیا، ان کے انکار کرنے کے

تاریخ کہنا صحیح ہے۔ حیات اور ماحول حیات ایک چیز نہیں نہ مطلقاً
اور حیات انسانی ایک چیز ہے حیات کے پورے سوال کو ایک طرف چھوڑ
صرف حیات حیوانی کو لیں تو اس میں بھی ہزاروں انواع ہیں جن میں سے
ایک کی جدا جدا تقدیر و تدبیر نوعی ہے۔ اس سب کی جدا جدا نوع
خصوصیات کو نظر انداز کرتے ہوئے ان سب کے لئے ایک تدبیری چار
تیار کرنا اول درجے کے گدھوں کا کام ہے۔ ان کا آپس میں تعلق
سہی مگر وہ سب ایک نہیں۔ لیکن اگر ان لوگوں کی مراد یہ ہے کہ ان
لوگوں نے حیات انسانی کے متعلق جو فیصلے کئے ہیں وہ خود تاریخ انسا
کے مطالعہ کا نتیجہ ہیں تو پھر یہ اول درجے کی خیانت ہے۔ تاریخ انسا
کے نفسیاتی محرکات و نفسیاتی عوامل داقتصادی عامل بھی نفسیاتی
محرکات میں شامل ہے انہیں کا حصہ ہے تاریخ انسانی کے اخلاقی
محرکات و اخلاقی عوامل اور تاریخ انسانی کے روحانی محرکات و
روحانی عوامل کو یکسر نظر انداز کرنا اور ایک اقتصادى محرک (جو ہر صورت
حیات کا ایک داخلی احساس ہے وہ کوئی مادی چیز مطلق نہیں) کے متعلق
کہ جس میں وہ باقی حیوانات کے مساوی ہے کچھ مواد دستیاب کرتے ہوئے
اس سے پراپا گنڈے کے اندازے کے بعض نتائج و عواقب کی ایک
فہرست تیار کرنا اور کمال خیانت سے یہ حشر انگیز ہنگامہ برپا کر دینا
کہ بس انسان کی نوعی تقدیر کا چارٹر یہی نتائج و عواقب ہیں کھلی
خیانت کے علاوہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر تاریخ انسانی کو سامنے

احساس ہے۔ وہ کسی طرح اس کے مادی ماحول کا حصہ نہیں۔ ہاں اس احساس کی تسکین کے لئے انسان مادی ماحول سے اُلجھتا ہے۔ لیکن اس سے یہ ظاہر کہ ناکہ یہ خارجی ماحول کا ایک جزو ہے۔ محض باطل ہے پھر صرف اسی باطل انسانی ترقی اور دھوکے باز مغلالتے پر اس کی پوری تاریخ مرتب کر ڈالنا یا کمالِ جہل ہے یا کمالِ خیانت۔ عجب ہے کہ اس حیثیت سے ابھی اس باطل و دعوے کو کسی نے بھی نہیں پرکھا ہے حالِ اتقاد ہی سوالِ تاریخِ انسانی میں ضمنی حیثیت رکھتا ہے۔ اور اور ضمنی حیثیت ہی میں اس کا صحیح حل بھی دریافت ہو سکتا ہے۔

اس لئے کہ اُسے سب عوامل پر سبقت دینے کے معنی حیوانیت کو انسانیت پر سبقت دینے کے سولے اور کیا ہو سکتے ہیں؟ جس کے نتائج عرض کئے جا چکے ہیں لیکن جب انسان اپنے اخلاقی و روحانی فرائض کو بنیادی حیثیت دیکر اپنا نوعی منصوبہ انھیں اخلاقی و روحانی قدروں سے تیار کرتا ہے تو اس سے جو سکون و سکینت و رفائیت و امن و آسائش کی فضا پیدا ہوتی ہے اس کا سرسری سا ذکر اوپر موجود ہے۔

بس کا اختصار یہ ہے کہ اسے کارِ گاہِ رست و بود متخالف و متضاد ہا ایک فریب کا رانہ میدانِ کارزار محسوس نہیں ہوتا بلکہ ایک رستے سے لیکر سورج تک اسے اپنی نیکیوکاری سے تعاون کرتا دکھائی دیتا ہے۔

۸۲
 کمینڈم اور
 لئے جھوٹی اور غیر مال اندیشانہ منطقیں پیدا کیں اور پھر ایک
 اقتصادی عامل کے تجربے اور اس کے نتائج کو پوری تاریخ
 کے مساوی قرار دیا اس میں بھی کھلی خیانت یہ کی ہے کہ اقتصادی عامل
 کو جو حقیقت حیاتِ انسانی کا ایک داخلی جذبہ یا احساس ہے خارجی
 مادی ماحول سے خلط ملط کرتے ہوئے یہ ظاہر کیا ہے کہ گویا انسان
 کا اقتصادی داعیہ اور مادی ماحول ایک ہے، اگر تعصب کی خیانت
 انسان کی ساری دیانت کو جلادے تو شاید اس وقت کوئی اس
 الزام سے انکار کر سکے۔ ورنہ مارکس کی حیاتِ انسانی کی محض اقتصاد
 تشریح میں اس کے سوائے اور کوئی تاریخی دیانت نادر دے۔ اس
 موقف پر مجھے ایک ایسے احمق و دشمن انسانیت طیب کا تصور سامنے
 کھڑا نظر آتا ہے کہ جس نے انسانی اعضا میں سے کسی ایک عضو کی صحت
 و علالت کے متعلق کچھ وقت خرچ کر کے کوئی تحقیق کی ہو اور اسکا
 کا ذہن اس سلسلے میں کچھ مخصوص نتائج تک پہنچا ہو۔ اب وہ ڈاکٹر
 یہ کہے کہ محض اپنی دوکان چلانے کے لئے اس ایک عضو کے متعلق اپنی
 تحقیق کے صحت و علالت کے نتائج کو پوری حیاتِ انسانی کی صحت و
 علالت کے مساوی قرار دیتا ہو اس کا پراپا گند اسارے عالم میں کرنا
 شروع کر دے۔ انسانی گمراہی کا مواد ۹۹ فی صدی ایسے ہی خیانت کار
 انتہا پسندوں کی بے اعتدالیوں سے تیار ہوا ہے۔ صدر میں میں صفائی
 سے عرض کر آیا ہوں کہ اقتصادی عامل حیاتِ انسانی کا ایک داخلی

کیونکہ وہ یہ کہتا ہے۔ یہ حروف یا یہ دعوت کسی بداندیشی کی بنا پر نہیں لکھے جا رہے ہیں بلکہ ملتِ انسانی کی خیر اندیشی کا ایک حتمی یقینی یہ عرض کر رہا ہے۔

مارکس و اینگلز کے عالمگیر اقتصادی انقلاب

کا تخمینہ سو فیصدی جھوٹ ثابت ہوا

مارکس و اینگلز نے اپنے جس عالمگیر اقتصادی انقلاب کا منصوبہ کمیونٹ مینی فیسٹو میں پیش کرتے ہوئے مدتِ العمر اس کے لئے ایک جھوٹی منطق کو کبھی ایک استدلال کی شکل میں اور کبھی بغیر انداز کی پیشگوئیوں کی شکل میں تیار کیا اور جسے لیسن نے سوائے انقلاب سے پہلی تحریرات میں ”ابدی صداقت“ بتایا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ تھا اور آج بھی ہے کہ جدید صنعت و حرفت لینے مینشی صنعت و حرفت زمانہ وسطیٰ کی فیوڈل سوسائٹی کو نیست و نابود کرتے ہوئے سارے ذرائعِ حیات پر قبضہ کر رہی ہے اور آئندہ کے لئے صنعتِ تضاد کے مارکسی اصول کی بنیاد پر ایک ”خود شناس مزدور بے ملکیت طبقہ“ بطور اپنی ضد کے پیدا کر رہی ہے۔ جوں جوں صنعتی انقلاب ہمہ گیر ہوتا جائے گا توں توں یہ ”نئی“ خود شناس و بے ملکیت مزدوروں کی جماعت ”بڑھتی جائے گی اور ساتھ ہی صنعتی پیداوار اپنی کثرت و بہت

مارکی امت سے پھر ایک انسانی التجا

مارکی امت سے میری انسانی التجا ہے کہ وہ اپنے سارے
 معاندانہ جذبات کو دباتے ہوئے صدر کے تجزیہ حیات انسانی کو
 بغور پڑھیں اور اگر ان میں سے کم از کم بعض کو میری گزارشات پر
 برصاقت و یقین نظر آئے تو وہ اپنے مقام سے واپس ہٹ کر الہ
 سطور کو اپنی پوری پارٹی کے سامنے پیش کر دیں۔ میں اور میرے
 بے شمار انسان اقصادی مساوات کو انسانی اخلاقیات کی ایک
 ضروری عملی شق بنوانے میں ان کا پورا ساتھ دیں گے۔ میرا خیال ہے
 اس دعوت کو قبولنے کے بعد مذہبی دنیا کے سارے صحیح البصیر
 انسان ان کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور سچ جج وہ انقلاب رونما
 کہ جو اس وقت ضرورت انسانی محسوس ہوتا ہے۔ ورنہ مجھے تو میرا
 بصیرت پکار پکار کر کہتی ہے کہ اب قدرت کا ہاتھ مارکی امت
 کو زیادہ ہلکت نہ دے گا اور اس وقت جو طاقت کا مواد الہ
 نے جمع کیا ہے وہ حیات انسانی غیر شعوری طور پر اس کو ختم کر
 میں صرف کر دے گی۔ مارکس ازم بلاشبک انسان کی نوعی فنا کے ہم
 ہے جو قدرت کو کسی صورت پسند نہیں مختلف طاقتوں میں ایک نیا
 پیدا کرنے کے لئے انھیں قدرت نے ہلکت دی تھی جو میری بعید

نظر رکھنا جہالت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ ان حالات اور شرائط کے تحت جس انقلاب کو ہونا چاہیے تھا اس کی صرف دو صورتیں ممکن تھیں۔ ایک یہ کہ ساری دنیا پہلے صنعتی انقلاب سے گزرے اور پھر سارے عالم کا مزدور طبقہ ایک جوابی رد عمل کے طور پر اس سب پر قبضہ کرتے ہوئے اسے نئی تنظیم دیدے جس میں جمع و خرچ کا پورا توازن سامنے رکھ لیا جائے جس کے بعد انسانوں میں اقتصادی سر پھٹیل کا دور ختم ہو جائے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ جو جو ممالک صنعتی انقلاب میں سے گزرتے جائیں ان پر موقع آنے پر خود شناس مزدور قابض ہوتا جائے۔ بہر حال یہ انقلاب صنعتی انقلاب (جو سابقہ فیوڈل سوسائٹی کو ختم کرتے ہوئے عالمگیر شکل اختیار کر چکا ہو) کا نتیجہ اور مزدور طبقے کے ہاتھوں ہونے والا انقلاب تھا۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ اس وقت تک کی دنیا میں اس کا نام بھی موجود نہیں۔ یہ انقلاب اگر عملاً ممکن تھا تو اسے امریکہ سے شروع ہو کر انگلستان سے ہوتے ہوئے جرمنی و فرانس کا رخ کرنا چاہیے تھا اور مشرق میں اس کا مرکز صرف جاپان ہو سکتا تھا۔ مگر اس وقت تک کی حالت یہ ہے کہ یہی ممالک اس کے نام و نشان کو مٹانے کے دریغ ہیں۔ گذشتہ اکتوبر ۱۹۱۷ء کے انگلستان کے جنرل الیکشن میں ایک کمیونسٹ بھی کامیاب نہیں ہوا امریکہ میں کمیونسٹ پارٹی کی حیثیت چور کی سی ہے۔

کے سبب اور دنیا میں مارکٹ کے محدود ہو جانے کے سبب سرمایہ طبقے کے کنٹرول کی حد سے نکلتی جائے گی۔ اور خود شناس بے ملکیت مزدور جماعت "منظم سے منظم تر ہوتی جائے گی۔ یہاں کثرت پیداوار کے چند ایک بحرانوں کے بعد یہی خود شناس اپنی کثرت اور اپنی تنظیم کی قوت سے ایک انقلاب کرتا ہوا، ذرائع پیداوار اور پیداوار پر قابض ہو جائے گا۔ اس کے بعد بہشت شداد تیار ہو جائے گی جسے مارکس مذہبی بہشت کے بدلے پر پیش کرتا ہے۔ مارکس اور اس کی امت کے ابتدائی سب ممبروں کے نزدیک یہ ایک "ازلی صداقت" تھی کہ جسے چیلنج کرنا سوا چاند کے بس کی بات بھی نہ تھی۔ یعنی پہلے موجودہ صنعتی انقلاب کا عالمگیر ہونا اور پھر سرمایہ داری کے خلاف ایک نئی جوابی خود شناس بے ملکیت مزدور جماعت۔ کا خود سرمایہ داری ہاتھوں پیدا ہونا اور پھر اس کے بعد اس خود شناس طبقے کا انقلاب کرتے ہوئے ساری دنیا پر قبضہ کرتے ہوئے اسے شداد بنا ڈالنا۔ مارکس و اینگلس کی پیغمبرانہ بصیرت میں خود شناس بے ملکیت کے علاوہ جو طبقات صنعتی سرمایہ داری کی مخالف کر رہے ہیں وہ کسی طرح انقلاب جدید کے ہیرو نہیں ہو سکتے تھے کہ وہ اصل میں انقلاب چاہتے ہی نہیں۔ وہ تو اپنی کچی کچی کو بچانے کے لئے یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ لہذا انقلاب کے لئے

کیونکہ آدمی نے حق سالی اور سالیہ گورنمنٹ کی ناکامی اور غربت نے
 ملکر ایک بے شعور حرکت کی۔ یہ بھی کسانوں کی حرکت تھی۔ آج
 اُسے مارکسی نبوت کی کامیابی کا نام دیا جا رہا ہے۔ جو چاہے
 آپکا جن کرشمہ ساز کرے۔ اب اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ موجودہ
 کمیونسٹ پارٹی درحقیقت عالم انسانی کے لئے تنظیم و تقسیم پیدا
 اور ضروریات کی ہمسانی کا ایک متوازن سامان کرنا چاہتی ہے
 اور یہ مقصد جس ذریعہ سے بھی حاصل ہو جائے وہ اُسے استعمال
 کرے گی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان کا یہی مقصد ہے تو پھر وہ مارکسی
 فریب بیان سے وفاداری کا ایک غلط بوجھ کیوں اپنے کندھوں
 پر اٹھائے ہوئے ہے یہ گندگی کا ڈبیر تو انہیں ساری تاریخ انسانی
 کے تمام قیمتی جواہرات سے محروم کر رہا ہے۔ آج تک انسانی شہادت
 و اخلاقی و روحانی تجربوں جو ذخیرہ خیر و نفع انسانی کے لئے جمع
 ہوئے نہ صرف یہ کہ مارکس انہیں اس سے محروم کر رہا ہے
 بلکہ اس بے ساری کائنات انسانی کی ضمیر کا پورا فتویٰ ان
 کے خلاف ہو جا رہا ہے۔ لہذا عقلمندی تو یہ ہے کہ وہ ایک
 بین الاقوامی بینک کریں اور گزشتہ تیس ہفتیس برس کے اقتصاد
 تجربے نے انہیں جن قیمتی اور عملی نتائج تک پہنچا ہے ان کی
 بالکل اہولی شکل میں کرتے ہوئے انہیں ساری انسانیت کے سامنے
 پیش کر دیں اور ساتھ ہی واضح لفظوں میں اعلان کر دیں کہ مارکسی

روس وغیرہ میں جو انقلاب ہوا وہ صنعت و حرفت کی کثرت پیدا
 اور مارکٹ کے فقدان کا نتیجہ ہونے کے بجائے سو فیصدی اس سے
 مخالف حالات کی پیداوار ہے۔ وہ قحط زدگی فوجی بے اطمینانی
 اور کسانوں کی پریشانی کا نتیجہ تھا۔ اُسے کھسیانے پن سے مارکسی
 تصور کا انقلاب قرار دینا اور محض پراپاگنڈے کی مشینری سے دنیا
 کو ایسا باور کرنا مکاری و فریب کی بدترین مثال ہے۔ کسی بادشاہ
 نے اپنے چند باڈی گارڈوں کو ایک نافہ دار ہرن کی تلاش میں
 بھیجا۔ وہ ایسا ایک ہرن اپنے حیوان خانے میں رکھنا چاہتا تھا
 باڈی گارڈوں نے ذمہ تو اٹھالیا مگر صحرا کا کونہ کونہ تلاش
 کرنے پر جب پوری ناکامی ہوئی تو شرم و ندامت کو چھپانے اور
 زندگی کو بچانے کے لئے ایک لومڑی کو پکڑ کر اُسے مختلف رنگوں سے
 پھول دار کرتے ہوئے مشکین ہرن کے نام سے بادشاہ کے سامنے
 پیش کر دیا اور بادشاہ سلامت نے خوش ہو کر اسے اپنے حیوان
 خانے میں داخل کر دیا۔ اور انھیں انعام و اکرام سے خوب نوازا۔ وہ
 دن ہے اور آج کا دن جس دن بادشاہ کو اس مشکین ہرن کو
 دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے اُسی دن رات کو یہ باڈی گارڈ اس
 لومڑی کو مختلف رنگوں سے پھول دار کرتے ہوئے صبح پیش کر دیتے
 ہیں یہ ہے موجودہ کمیونسٹ پارٹی کے مارکسی انقلاب کی حقیقت بشرتی
 یورپ پر محض ایک فوجی ردِ عمل سے کمیونسٹ پارٹی نے قبضہ کیا

کیونکہ ہم اہل اسلام
 مارکس ازم کو نہیں چھوڑتے تو وہ قطعاً ہلاک ہوں گے۔ پوری
 تاریخ انسانی کے خیر کی نفی کرنے والے کی نفی ہونا ایک لازمی
 امر ہے۔

صرف اخلاقی و روحانی نصب العین پر عالم انسانی کا حقیقی اتحاد ممکن ہے اقتصادی مساوا پر اس کا کوئی مکان نہیں

اس سلسلے کی اصولی و بنیادی بات وہی ہے جو صدر میں
 بار بار عرض کی جا چکی ہے یعنی یہ بات کہ انسان حیوانی کائنات
 کے مقابل چونکہ صرف ایک مخصوص اخلاقی و روحانی شعور احساس
 اور ارادے کا نام ہے لہذا اس کی انسانی تنظیم صرف وہ ہو سکتی ہے
 جو اس کے اسی مخصوص اخلاقی و روحانی شعور احساس اور ارادے
 پر مبنی ہو۔ اس کے علاوہ جو تنظیمی کوششیں ہوتی ہیں یا ہو رہی ہیں وہ
 انسانی قوتوں کی بربادی کے علاوہ اور کوئی پھل کسی صورت
 نہیں دے سکتیں۔ چہ جائیکہ وہ قافلہ انسانی کو اس کی حقیقی
 ترقی اور حقیقی مندرجہ مقصود کی طرف بڑھا سکیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ اخلاقی و روحانی شعور احساس

۹۰
 تخیل کو اُن کے اس تجربے سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ موجودہ اسلام
 کمیونسٹ پارٹی اُس سے کوئی تعلق رکھتی ہے۔ بلکہ وہ مذہبِ اعلان
 کی تمام قدروں کو تسلیم کرنے میں یورپی انسانیت کے ساتھ شریک ہے
 صرف ان سائنٹفک نتائج کی روشنی میں ساری انسانیت کو
 دعوت دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اس اقتصادی توازن
 کو بحال کرنے میں پورا تعاون کریں۔ نیز سارے عالم میں چوریا
 مار دھار، ریلیں الٹا وغیرہ وغیرہ جو اخلاق سوز حرکتیں
 یہ پارٹی کر رہی ہے اسے ایک قلم بدلتے ہوئے محض اخلاقی
 ذرائع تک اپنے آپ کو محدود کرنے کا اعلان کر دیں۔
 یہ بھی اعلان کر دیں کہ کمیونسٹ پارٹی کسی بھی ایسی عالمگیر انداز کی
 اور معقول مذہبی و اخلاقی و روحانی تنظیم کو لبیک کہے گی
 کہ جو انسان کی عالمگیر حیثیت اور اس کے فوکی مساوات کو
 عملاً قائم رکھنے کے طریقوں کو چیلنج نہ کرے۔ موجودہ حالت
 میں تو کمیونسٹ پارٹی نے انسانیت کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا
 ہے اور کمیونسٹ مینی فسٹو اور کپسٹل کے چند خیالی اور جھوٹے
 دعاوی کو ماننے والوں کے علاوہ باقی سب دنیا ان کے نزدیک
 گردن زدنی ہے اور حقیقت میں وہ خود گردن زدنی ہونیکا استحقاق
 اسی طرح پیدا کر رہے ہیں کہ جس طرح دنیا کے سارے فرعونوں اور
 شدادوں نے کبھی پیدا کیا تھا۔ مجھے کوئی شک نہیں کہ اگر وہ

کیونکہ اس وقت ملائے اُسے یہ یقین ہے کہ اس کے پاس جتنی قوتیں ہیں انہیں وقفہ ملائے۔ ۹۳

صحیح ترین مواقع پر صرف کرنے سے ہی اس کا وہ سلسلہ جن عمل بن سکتا ہے جس پر اس کی ابدی فلاح کا دار و مدار ہے۔ اب ایمان داری سے بتایا جائے کہ ایسے گروہ کے لئے فلاح انسانی کا کونسا کام کرنا ناممکن رہ جاتا ہے۔ بیشک مجھے یہ اعتراف ہے کہ اس صراطِ مستقیم پر نوعی حیثیت سے چلنے کا انسان کو ابھی نہایت ناکافی موقع ملا ہے۔ ابھی فطرت انسانی اتنی ناتربیت یافتہ ہے کہ جماعتی انداز پر یا نوعی انداز پر وہ اس صراطِ مستقیم پر زیادہ دیر تک گامزن رہ سکے۔ اپنی فطرتِ سلیمہ کے صراطِ مستقیم سے یہی بدظنی اور یہی ناتربیت یا فتگی ہے جو انسانیت کے لئے ایک ایسا ایک ہلاکت کی راہیں کھول دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہی گمراہی ہے کہ جس کے باعث انسان کے مذہبی احساس کو صرف انفرادی زندگی کے نہایت درجہ جزوی سے دائرے تک محدود کر دیا گیا ہے جس کے باعث اہل ہوا کی نگاہ میں مذہب و اخلاق و روحانیت رجعت پسندی کے ہم معنے کر دئے گئے ہیں۔ لہذا فلاح و ترقی، نوع انسانی کے صرف یہ معنے ہیں کہ انسان کی اس اپنی مخصوص نوعی صراطِ مستقیم کی راہ میں جو جو رکاوٹیں حاصل ہیں انہیں دور کیا جائے اور تعمیر و تنظیم انسانی کے تمام اوازوں کو صرف اسی رنگ میں رنگا جائے اور اس کوشش میں عالم انسانی کے لئے جس تنظیم اور

اور ارادہ تمام کائناتِ انسانی کی وہ جادو مشترک ہے کہ اُسے ہر ہر مقام پر زیادہ سے زیادہ ترقی دیتے ہوئے پوری کائناتِ انسانی کے باہمی نوعی رابطے کا ذریعہ نہایت آسانی سے اور نہایت فطری انداز پر بنایا جاسکتا اور اس کی غایت تربیت و ترقی کے ضمن میں انسان کے سارے معاشی و معاشرتی سوال بھی قدرتی انداز پر حل ہو جاتے ہیں۔ اخلاق و روح کی تربیت و ترقی کے لئے جو محض انفرادی یا محض انفسی انداز کی کوششیں اس وقت تک تائیخ میں ہوئی ہیں وہ اخلاق و روح کی نصب العینی حالت ہرگز نہیں۔ اخلاق و روح کی نصب العینی حالت تو یہ ہے کہ اس کا مخصوص شعور و احساس و ارادہ حیاتِ انسانی کی پوری کائنات اور تمام مشاغلِ حیات پر محیط ہو جائے۔ لہذا اس حالت میں جہاں انسان کو اپنی زندگی کی معاشی حدود پوری وضاحت سے محسوس معلوم ہونے لگتی ہیں وہاں ان کے سلسلے میں دوسروں کے ساتھ تعاون کرنا یا اس سلسلے میں غایت درجہ اشیاء و قربانی کرنا اخلاقی و روحانی فرائض کے اجزاء میں داخل ہو جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک آدمی یا ایک گروہ کا یہ یقینِ جازم ہے کہ وہ ایک خالق و مالک کے سامنے اپنے ہر ہر فعل کے لئے جوابدہ ہے، اُسے یقین ہے کہ یہ حیاتِ دنیا اس کا مستقل مقصود نہیں بلکہ مستقل مقصود کے حصول کے لئے حزنِ عمل کا ایک سلسلہ غنیا کرنے کے لئے اُسے ایک

کیونکہ اور ۹۵
پیش کرتا ہے۔ خدا کرے گا کہ اس کی یہ کوشش سارے مشرق کے
فوری احیاء و اتحادِ جدید کی شکل اختیار کرے گی۔

تیسری بات مجھے یہ عرض کرتا ہے کہ اخلاقی و روحانی شعور
واحساس و ارادے کی ہمہ گیری کے یقین کو نظر انداز کرتے ہوئے
کسی کوشش سے اقتصادی مساوات، نوبہ انسانی کا خواب دیکھتا
جنتِ الحقل کے خیالی خواب سے زائد اور کچھ بھی نہیں۔ اگر کنیڈا
اور امریکہ کے ایک باشندے کو یہ یقین نہیں کہ اس کا ہر ایشیا
و قربانی حقیقت میں اس کی اپنی حیاتِ ابدی کا نقدِ معارضہ
اپنے اندر رکھتا ہے تو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ محض جبر کے
دباؤ کے ماتحت وہ زیادہ دیر تک صحرائے اعظمِ افریقہ کے حبشیوں
اور صحرائے عرب کے بدوؤں کے لئے گہول مرغی، اڈے اور
کیڑے کی پیداوار اور پارسل کرتا رہے۔ ہاں بلا شک خدا کے
اجرِ غیرِ ممنون اور اخلاقی و روحانی شعور و احساس و ارادے کی
ہمہ گیری کے ماتحت وہ دس لاکھ برس بھی بلکہ علی الدوام اس عمل
کو چلا سکتا ہے اور پوری دنیا کا کارنامہ تعاون و اتحاد و ایشیا
کی ایک دائمی کارپوریشن نہایت قدرتی انداز پر بن سکتی ہے۔
کیا کارل مارکس کو ساری دنیا کا خاتمِ ابنِ بن جبرائیل
وائے کیونٹ کسی دوسرے کی بات بھی سننا جائز سمجھیں گے؟

جس شخصیت کا اسوہ حسنہ سب سے زیادہ کام دے سکتا ہے وہ عظیم اسلام اور وہ شخصیت محمد رسول اللہ ہیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں فرماتا ہے ”اے خدا پر یقین رکھنے والو سلامتی کے دائرے میں پورے کے پورے اور سب کے سب داخل ہو جاؤ“ گویا عالم انسانی (کہ جس کی فطرت سلیمہ میں خدا کا اعتقاد موجود ہے) سے مطالبہ ہے کہ اپنے مخصوصی نوعی شعور اخلاقی و روحانی اور اس کے احساس و ارادے کو صرف چند انفرادی اعمال تک محدود نہ کرو بلکہ اس میں پوری انفرادی و اجتماعی زندگی کو گھیر لو۔ تاریخ اس پر شاہد ہے کہ محمدؐ اور آپ کے قریبی ساتھی اس مقصد میں کس درجے کا میاب ہوئے۔ ہاں انسان کی فرقہ پرست ذہنیت نے اس اسوہ انسانی کو سمجھنے اور اُجاگر کرنے کے بجائے اسے مستور کرنے اور چھپانے کی کوشش کیں۔ یورپ کی تو بارہ سو سالہ تاریخ محمدؐ و تاریخ محمدؐ پر کچھ ڈالنے میں گزری ہے اللہ کرے ہندوستان کا آریہ سماجی اس کی نقل کو شارہ بنائے بلکہ بت پرستی اور ذات پات کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس نے جس حد تک قدم بڑھایا ہے اس سے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے قرآن کے اس عالم گیر دائرے تک آئے کہ جسے وہ ”یہ ساری انسانی بستی ایک امت ہے اور میں تمہارا ایک خدا ہوں“ لہذا صرف تجھی کو پوجو“ کہہ کر اسے انسانیت کے لئے نصب العین کی حیثیت سے

کیونکہ اور ۹۴
 انہیں مشتمل کہ اصولوں کو کامل اہمیت دیتے ہوئے ساری انسانی
 ہستی کے لئے انہیں کی قوت سے ایک سیاسی معاشی اور معاشرتی نظم
 و نسق پیدا کیا جائے، یہ سوال آج سے دو ہزار برس پہلے کی اس
 تاریخی فضا میں آپسے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ جب ایک ملک دوسرے
 ملک سے اور ایک قوم دوسری قوم سے اس طرح بیگانہ اور ناواقف
 تھی کہ اس کی دنیا صرف اس کی اپنی چار دیواری ہو تی تھی کہ جس کے
 باعث جہاں وہ اخلاقی و روحانی و معاشرتی اصولوں کو کچھ نہ کچھ
 اہمیت دیتی تھی وہاں اس کا اپنا مادی ماحول اور نسلی امتیاز بھی
 اس کے روحانی و اخلاقی و معاشرتی اصولوں کا ایک لاشعور جزو
 ہو جاتا تھا اور اس طرح غیر شعوری طور پر ایک خاص وقت کے بعد یہی
 ماحول اور نسلی امتیازات اصل اخلاق و روحانیت کی جگہ لے لیتے تھے
 بلکہ یہ سوال آج ۱۹۵۱ء کے متعلق آپسے کیا جا رہا ہے کہ جب پوری
 انسانیت کم از کم سیاسی و اقتصادی اعتبار سے اپنی پرانی نسلی و وطنی
 حدود کو توڑ کر ایک ہونے کے منصوبے عملاً سوچ رہی ہے۔ مگر اس میں
 اتنی اخلاقی و روحانی قوت نہیں کہ وہ اپنے پرانے نسلی و وطنی
 تمدنوں کی بنیادوں کو بدل کر ایک عالمگیر تمدن کی طرف قدم بڑھا
 کیا آج انسانی بقا کی اس کے سوائے کوئی صورت ممکن ہے کہ انسان
 کے سارے بنیادی اور مشتمل کہ روحانی، اخلاقی اور معاشرتی اصولوں
 پر تو پوری انسانیت کو متحد کیا جائے مگر دوسرے درجے کے تمام

باب دوم

تمام اصل مذہب سے مذہب کی جامع تر شکل پر متحرک ہو جانے کی دردمندانہ اپیل

فصل اول

ہندوستان کی برعزت اور آہستہ سے اپیل

سبق پڑھ تو اخوت کا عدالت کا شجاعت کا ولایا جائیگا بخیر سے کام دینا کی امامت کا
(۱) عزیز بھائیو! کیا تمہیں یہ احساس ہے کہ ساری زمین پر
پھیلی ہوئی انسانی لہجی دراصل ایک ہی خاندان ہے اور اس کی
فلاح صرف اس میں ہے کہ اس کے اندر نسل و وطن کے جس قدر فرقے
پیدا ہو چکے ہیں یا اب کئے جا رہے ہیں انہیں کا ملا ختم کرتے ہو
اسے ان اخلاقی و روحانی و معاشرتی اصولوں پر متحد کیا جائے
کہ جو تمام انسانیت کی وجہ جامع اور جزو مشترک بن سکیں اور

لاکھوں خداؤں اور لاکھوں فرقوں کی انارکی کے طوفان میں آگیا۔ دو ہزار برس بعد آج پھر اُسے آزادی کا دم لینا نصیب ہوا ہے۔ غیر ملکی سیاسی قبضے کے خلاف ایک عام جذبہ ناراضگی پیدا ہوا جس نے ملک کے اندر ایک دفاعی اور منفی سا اتحاد وقتی طور پر پیدا کیا جس کے سامنے غیر ملکی اقتدار کے قدم اکھڑ گئے لیکن جب ایک مثبت معاشرتی تعمیر کا وقت آیا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اکثریت کے تمام لیڈروں اور اداروں کی یہ کوشش ہے کہ گذشتہ آٹھ نو سو برس سے یہاں جو معاشرتی و تمدنی تغیرات ایسے رونما ہوئے تھے کہ جو ایک طرف اس ملک کے لئے ایک غیر فرقہ وارانہ مشرق گیر معاشرت کی بنیادیں سکیں اور دوسری طرف ہندوستان کے دونوں بانوں کو اس طرح کھولیں کہ انڈونیشیا سے مراکش تک اس کے پروں تلے جمع ہو جائیں اور مغربی امپیرایزم کی موجودہ دو حریف طاقتوں - روس و امریکہ - کی عالمگیری کے خلاف ایک قدرتی حصار قائم ہو جائے۔ انہیں نیست و نابود کیا جائے اور شعوری یا غیر شعوری طور پر ماضی کی اخلاقی و روحانی معاشرتی اور بالآخر سیاسی انارکی کو پھر رائج کر دیا جائے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس کا انجام اس ملک کے لئے اوّل بالآخر سارے مشرق کے لئے سوائے ایک کامل انارکی کے کیا ہوگا؟ ہندوستان مشرقی ممالک میں تنہا وہ ملک تھا کہ اگر وہ اپنی جدید معاشرتی تنظیم میں زمانہ قبل از تاریخ کے ادھام و خرافات Mythology

مسائل کو انھیں مسلمہ اصولوں سے بھونٹنے دیا جائے؟ کیا تم یہ بات نہیں دیکھ رہے ہو کہ سارے روحانی و اخلاقی اصولوں کی کامل نفی اور مکمل لائڈ مہبت کے اصول پر ساری انسانی لہجی کو جبراً متحد کرنے کی ایک کوشش ماسکو سے شروع ہو کر ساری دنیا کو گھیر لینے پر مصروف ہے؟ خوب غور کرو کہ اگر اخلاق و روح و مذہب کی کامل نفی کرتے ہوئے صرف ایک اقتصادی مفروضے کی بنیاد پر ساری انسانیت کو متحد کرنے کا ایک امکان پیدا ہو سکتا ہے تو کیا اگر ہم تم مشتبہ روحانی و اخلاقی ملکات اور اصولوں پر صدق دل سے ایمان لاتے ہوئے انھیں کی بنیاد پر ایک عالمگیر تنظیم کی کوشش شروع کریں تو کیا ہم کامیاب نہ ہوں گے؟ میں کہتا ہوں کہ آج روح انسانی باہمی بد اعتمادی کے باعث تنگ آ کر چاروں طرف نظریں اٹھا اٹھا کر کسی ایسے ہی پیغامِ رحمت کو دیکھ رہی ہے اور ہندوستان عالم انسانی کا تہنا وہ مقروض ملک ہے کہ جس پر کسی ایسی تحریک کا آغاز ایک ابدی قرض محسوس ہوتا ہے۔ گزشتہ تین ہزار برس سے ہندوستان کو ڈولہ خداؤں اور کروڑوں گوتوں اور فرقوں کے تراشتے اور پوجنے کے ہلاکت انگیز مرض میں مبتلا رہا ہے۔ گوتم رشی نے ایک ٹھوس اخلاقیات کے ذریعہ ایک ہندوستان گیر ماسٹر پیکی پیدا کی۔ مگر ہمارے اسلاف نے اسے قائم نہ رہنے دیا بلکہ اس کی جڑیں اکھاڑ کر اس ملک سے باہر پھینک دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دو ہزار برس کے لئے پورا ملک پھر

ہندوستانی کو حرف تقدیر سمجھنا چاہیے کہ نیشنل کلچروں اور ان سے پیدا کردہ نیشنل فسطائیتوں کو ہٹلر و موسولینی اور ٹو جو کے ساتھ تاریخ نے ہمیشہ کیلئے دفن کر دیا۔ غور کرنیکی بات ہے کہ جیسا ایسے فولادی ڈکٹریٹر نیشنل فسطائیت کو عالمگیر نہ کر سکے۔ اسے نہ بچا سکے تو اب اس درجہ جمل اور کئی بد قسمتی ہو گئی کہ ہم کمال نادانی سے اس کوئی اور نیا تجربہ کریں یہی بات میرے دل میں ٹھٹھکی رہی تھی جس کے باعث میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ کیا انھیں احساس ہو گیا ہے کہ انسانی لہجہ برادری ہے۔

اگر انھیں سچ سچ تاریخ انسانی کے موجودہ موقف کا اندازہ ہے اور تم سچ سچ میری صدر کی بات کو سمجھ گئے ہو تو اب میں تم سے ایک دوسرا سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ مگر سوال پوچھنے سے پہلے تمہارے سامنے ایک مختصر مابین پیش کر دینا چاہتا۔ اس کے تمام پہلوؤں کو سمجھ لینے کے بعد تمہیں میرے سوال کا جواب دینا آسان ہو جائیگا۔

فرض کیجئے کہ ڈاکٹر راجندر پرشاد اور دھاکرشن بابو پرشوتم داس ٹنڈن، ڈاکٹر کھیرے شری گل ورکر، مسٹر ساورکر اور ڈاکٹر شیا پیرشاد مکرجی پرشتمل ایک وفد ساری دنیا میں دھرم پرچار کے لئے نکلا ہے۔ ان کے ہمراہ کالی ماتا، درگی ماتا، لکشمی ماتا، سرسوتی، ہما دیو، شو لنگ وغیرہ کی سونے چاندی کی مورتیاں ہیں کہ جو اپنے تاریخی رنگ میں ایک تیوہار کے لئے سجائی گئی ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہنومان جی مع بندروں کی ایک بڑی فوج کے تاریخی رنگ میں چل رہے ہیں۔ پیچھے چلنے والے بندر بس دس کی ایک لک ٹولی میں بٹے ہوئے ہیں اور

اسلام
کی یہ ترتیب انارکی کو زندہ کرنے کے بجائے پوری تاریخ اخلاق
و مذہب کو سامنے رکھ کر صدر میں عرض کئے ہوئے منصوبے پر عمل پیرا
ہوتا تو وہ قدیم اول پر تو صدر میں عرض کردہ علاقے - انڈونیشیا
مراکش و الجیریا کو ایک ایک رنگ معاشرتی و اخلاقی واحد بنا لیتا مگر
شاید آنے والی جنگ کے بعد یہی ماڈل نوع انسانی کے عالمگیر نفاذ
کو اختیار کرنا پڑتا۔ اس وقت معاشرتی و تعمیری اعتبار سے ہندوستان
میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مضبوط مرکز سار صوبہ جاتی
لسانی فرقہ وارانہ تفرقوں کو دبا کر سارے ہند کے لئے ایک یکساں
تمدن و معاشرت جبر کی قوت سے تعمیر کر دے تو وہ اپنی آخری وسعت
پر بھی ایک تنگ نظری مثل معاشرت و تمدن ہو گا جس میں موجودہ
عالمگیر یکسانی کا عنصر خطرناک حد تک ناپید ہو گا۔ آج تو حالت یہ ہے
کہ سیاسی و اقتصادی حد تک پوری انسانیت کوئی دن میں ایک ہوتی
دکھائی دیتی ہے۔ اب اُسے مزید مضبوط کرنے کے لئے جس چیز کی ضرورت
ہے وہ یہ ہے کہ چاہے اس کے مکمل بدل کے طور پر ایک تیسری اخلاقی
و روحانی تنظیم چلائی جائے اور چاہیے تمام عالم انسانی کے مسئلہ
اخلاقی و روحانی و مذہبی اصولوں کو بطور ایک جامع ترمیم کے اس
کے اندر داخل کیا جائے جن کی قوت سے نسلی و وطنی و طبقاتی امتیازات
کو تحلیل کرتے ہوئے انسان کی عالمگیر حیثیت کو اور اس کی نوعی بقا کی شرک
ضرورت کو ایک ایک انسان کے ذہن لیٹن کرایا جائے یہ بات ہر

کیمونزم اور ۱۰۳
 تک عالم انسانی کو میر ہے۔ اس سب کو سامنے رکھ کر یہ بات بلا
 خوف و تردید کہی جاسکتی ہے کہ تم نے اس مشغلے سے انسانیت کو
 اپنے مقام سے گرایا اور اس ساری غلط کاری کی بنیاد ہے کہ تمہارے
 ہمارے آپا کسی دور تاریخی میں ان دہموں میں گرفتار تھے (مصر کی
 تاریخ یونان کی تاریخ، یورپ کی تاریخ، عرب اور وسط ایشیا کی تاریخ
 بتاتی ہے کہ چار ہزار برس کچھ ادھر یہی بت پرستی، گوسالہ پرستی، دھرت
 اور منابر قدرت پرستی سارے عالم پر محیط تھی) اور دنیا نے تو ان
 ادہام کو خیر باد کہہ دیا مگر ہمارا ملک اور برادری ہے کہ وہ اس بلا میں
 ابھی تک گرفتار ہے۔ ان خرافات سے تاریخ اور تمدن کو تعمیر کرنے
 کی کوشش میں ہے اور ان مکروہ شعائر و اوحام سے جو اعتقاد تھام
 کرنے والا ہوا اسے ملک بدر کرنے کی کوشش چاروں طرف جاری
 ہے۔ جو یہ بات دل سے نہیں چاہتے وہ بھی عوام کے خوف سے
 ہاں میں ہاں ملائے جارہے ہیں۔ آج ہندوستان میں اگر کوئی
 آدمی چوری کرے تو شاید پولیس اسے گرفتار کر لے۔ خون کرے
 تو شاید وہ پھانسی چڑھا دیا جائے اور لیں۔ لیکن یہ بات عین ممکن
 بلکہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک پیل کے پیڑ کے کاٹنے پر نہ
 صرف یہ کہ ہلاک کر دیا جائے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس پیڑ کے انتقام
 میں ایک بستی جلا کر خاک کر دی جائے۔ ایک گلے کے ذبح کرنے
 کے نتیجے پر ایک شہر کو خون سے لالہ زار بنا دیا جائے۔ یہ آج کی تلخ

۱۰۲
 کیونکہ ہم اور ہر ایک ٹولی ایک ایک پالکی اٹھائے ہوئے ہے کسی پالکی میں بیٹیل
 کا کوئی پودا ہے۔ کسی میں بیڑھ کا پودا ہے کسی میں
 جو کالینے کے لئے گائے کا گوبر ہے اور بعض کنٹروں میں گائے
 کا پیشاب بھی ہے اور سب آگے آگے دہلی پتلی درجن بھر گائیں بھی
 چل رہی ہیں۔ یہ حیوانی مائیں ہماری ملکی مذہبیت اور مشنل ازم کا
 مشترکہ نشان ہیں۔ یہ ہے وہ سین جو میں تمہارے سامنے رکھنا چاہتا
 ہوں۔ اس پر خوب نظر جا کر دیکھو۔ اب یہ دھرم پر چارکوں کا وفد
 لیک کس سوئٹزر لینڈ، فرانس، انگلستان، ماسکوا اور ساری دنیا میں
 دھرم پر چار کے لئے نکلا ہے۔ اس پر خوب غور کر لیجئے یہ بھی معلوم
 رہے کہ بیسویں صدی کا دوسرا نصف شروع ہو چکا ہے۔ اب میرے
 ذیل کے سوالات کا جواب دیجئے۔

- (الف) کیا اس دھرم پر دنیا کو متحد کیا جاسکتا ہے ؟
 (ب) کیا دنیا اُسے تسلیم کرے گی یا اُسے انتہائی ذلت زد کرے گی ؟
 (ج) اُسے ایک خواب کے ذریعہ ہم یہ فرض کریں کہ کسی کرامت
 کے ذریعہ ان دھرم پر چارگوں نے دنیا پھر سے یہ دھرم منوالیا۔
 (د) اب ایمان داری سے یہ بتاؤ کہ اس دھرم کو ساری دنیا
 سے منوانے سے تم نے انسانیت کو اس کے اشرف المخلوقات ہونے
 کے مقام پر قائم کیا یا اس اشرف و اعلیٰ مقام سے گرا کر اُسے قبل از تاریخ
 کی تاریکیوں میں لے پہنچا یا ؟ یقین و بصیرتِ انسانی کا جو ریکارڈ ہر وقت

۱۰۷
 کیونکہ اور
 تک کی اقوام کی ایک چھوٹی سی اقوام متحدہ کی تنظیم دو اصولوں
 پر کر لی جائے (الف) اقوام متحدہ میں یا آئندہ جنگ عالمگیر
 میں ان سب کی دفاعی پالیسی ایک ہوگی (ب) وہ ایک خدا
 ایک انسانی بھائی چارے اور انسان کے خلافتِ ارضی کے اصول
 پر حقوق و فرائض انسانی کو بھر پور کرتے ہوئے انہیں اصولوں پر
 عالم انسانی کی تنظیم جدید کرینگے۔ اس کے سوائے آج انسانی آبادی
 کی نامموار لہر اور نامتوازن سوال کا بھی اور کوئی حل نہیں جس کے
 لئے اکثر مشرقی ملک مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ ہے وہ طریقِ عمل کہ
 جسے اختیار کرتے ہوئے ہندوستان تاریخی فرض اور اپنے موجودہ
 فرض کو پورا کر سکتا ہے۔ اور مشرقِ جدید کی وہ خدمت کر سکتا ہے
 جو آج تک باقی مشرقی ممالک نے اس کے حق میں انجام دی ہے۔
 خرافاتی تنگ نظریوں اور تاریخی تعصبات کے باعث ہمارا قدامت
 پسند طبقہ چاہے شہاب الدین غوری، محمد بن قاسم کی سیاسی و فاطمی
 آمد کو اور خواجہ معین الدین اجمیری اور حضرت سید علی ہجویری موفو
 و اتانگبخش لاہوری جیسے بندگانِ خدا کی ہندوستان میں روحانی آمد کو نفرت
 کی نگاہ سے دیکھے مگر وسیع عالمگیر انسانی مصالح کی نظر سے دیکھے ہو
 یہ آمد خدا کی رحمت تھی۔ سیاسی جرنیلوں نے اس ہزاروں کنبوں میں
 بیٹھوئی سرزمین کو اگر ایک تنظیمی واحد بنانے کی کوشش کی تو روحانی
 مبلغوں نے اسے کروڑوں خداؤں اور کروڑوں فرقوں (گوتوں) کی

کیونکہ اور ۱۰۶
 جن کا اوپر ایک واضح اشارہ کیا گیا ہے جرم قرار دیں۔ گائے
 پرستی، گوبر پرستی، گوتر پرستی، پیپل پرستی، گنگا پرستی، جمنہ پرستی، پریت
 پرستی اور عریاں اور حیا سوز نسوانی و مردانہ صورتیوں کی پوجا تو ہن
 انسانی ہے۔ مذہب انسانی نہیں۔ اس عقلا کو پورا کرنے کے لئے ہندوستان
 کے قدیم مذہبی جنون (تعمیر انسانی کا بنیادی پتھر مذہبی جنون ہے
 بشرطیکہ اسے صحیح راہ پر ڈال دیا جائے جس کے لئے گزارش ہے) کو
 ایک خدا، ایک انسانی بھائی پارے اور انسان کے اشرف المخلوقات
 ہونے کے زین اصولوں کی طرف کاملاً اس طرح پلٹ دیں کہ جس طرح
 محمد رسول اللہؐ نے اپنی بت پرست اور اوہام پرست قوم کی بدوی
 قوتوں کو ان اصولوں کی طرف پلٹ دیا تھا جس کا نتیجہ تاریخ عالم کو
 یاد ہے۔ ہندوستان کو اگر کچھ کرنا ہے، اگر اُسے پھر اوہام کی گہری
 نیند میں نہیں سو جانا اور ہزاروں برس کی اپنی محفوظ طاقتوں کو بچ
 نچ تقدیر انسانی کی درستی پر لگانا ہے تو امت محمدیہ نے وحدت انسانی
 کے لئے تبلیغ و جہاد کے مشن کو جس مقام پر لا کر چھوڑا ہے وہاں سے
 لیکر اُسے آگے بڑھے۔ ہندوستان کی سرزمین سے ہزار دو ہزار ایسے
 مبلغ بلا تردد دل سکیں گے کہ جو اس سبق کو پڑھ کر اور اس کی ایک
 اچھی ٹریننگ لیکر پہلے تو روس و امریکہ کی کشمکش سے بچے ہوئے علاقوں
 میں پیغام امن لیکر گھس جائیں اور ساتھ ہی آج وقت ہے کہ ماضی
 کی خلافت تحریک کی طرح کم از کم انڈونیشیا سے لیکر بحرہند و مراکش

کیونکہ اور پورے مصر کی وادی پر چھائی تھی یہی حالت وسط ایشیا کی تھی اور ابھی تیرہ سو برس کچھ اوپر بالکل یہی حالت عرب کی تھی۔ یہاں تک کہ محمدؐ کے آبا و اجداد عرب کے سب سے بڑے مندر (موجودہ کعبہ و بیت اللہ) کے ۳۶۰ بتوں کو پجوا کر اپنا حلوئی مانڈا وصول کرتے تھے۔ لہذا جس طرح ایک خدا اور ایک انسانی بھائی چارے اور انسان کے بمقابل باقی دھرتی کی مخلوقات کے اشرف المخلوقات ہونے کے اصول تمام انسانی بستی کے مشترکہ فطری اصول اتحاد ہیں اور کسی عرب کی کوئی کنبہ واری جائیداد خاص نہیں بالکل اور بعینہ لاکھوں بتوں اور لاکھوں گوتوں اور فرقوں کا ناسور بھی صرف ہندوستان کے آریاؤں کی جدی وراثت نہیں۔ اس گناہ اور تفرقہ میں پوری انسانی بستی کے سب سے آبا و اجداد شریک رہے ہیں۔ یہ سب انسانی بستی کی مشترک جائیداد رہی ہے لہذا اسے رو کرتے ہوئے توحید بھائی چارے اور انسانیت کے اشرف المخلوقات ہونے کے اصولوں پر اگر ہندوئی برہمن آج اسی طرح قبضہ کرتا ہے کہ جس طرح اس پر صرف پونے چودہ سو برس پہلے کے کے برہمنوں نے قبضہ کیا تھا اور اپنی تازہ تازہ جاگنے والی بستی کو اس خدائی رنگ میں رنگ کر ورلڈ سیٹ قائم کرنے کی شمشک اسی طرح شروع کرتا ہے کہ جس طرح صدیق و فاروق نے شروع کی تھی تو اسے حق پہنچتا ہے۔ اور اُسے بھی اللہ تعالیٰ وہی سرخرو دی بخشتا ہے کہ جو سرخرو دی اس نے محمدؐ کے من کو چلانے والوں

۱۰۸
 انسان کی سے نجات دلاتے ہوئے توحید خدا اور اخوتِ انسانی
 کے انسانی مشن سے باز نہ ہونے کی جدوجہد کی۔ اب یہ علامات
 سولے ہماری بدقسمتی سارے مشرق کی نحوست اور عالمِ انسانی
 کے ابتلا کے اور کچھ نہیں کہ ان مقبولانِ خدا کی مساعی کے نتیجے
 کو اپنا نیا انسانی ورثہ قرار دینے کے بجائے اُسے نفرت کی نگاہ سے
 دیکھا جائے اور اس کے اثرات کی نفی کرتے ہوئے پھر ان چار ہزار
 برس پہلے کے خرافات کو بنیادِ تمدن بنایا جائے کہ جو سولے انسانی
 گراؤٹ اور تفرقے کے نہ کبھی پہلے کوئی پھل دے سکے اور نہ اب دینگے

(۲) انسانی بدقسمتی کا ایک بڑا سبب

انسانی بدقسمتی کا یہ ایک بڑا سبب ہے کہ کوئی قوم دنیا میں
 یہ سمجھے کہ توحید خدا اور انسانی عالمگیر بھائی چارے اور انسان
 کی شرافتِ ارضی کے اصول کسی خاص ملک کی ملکیت تھے۔ جیسے یہ
 انتہائی جھوٹ ہے کہ ہندوستان کی آریائی شاخ کے برہمنی علمبردار
 یہ سمجھیں کہ گائے پرستی، دریا پرستی، پریت پرستی اور شجر و پتھر پرستی
 صرف ان کے باپ دادا کی تنہا وراثت تھی۔ یہیں تاریخ میں صاف
 معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے راہبوں کی تبلیغِ عمومی سے پہلے ہی
 حالتِ یونان کی تھی، یہی حالت سارے یورپ کی تھی، یہی حالت

۱۱۱
 کیونکہ اور
 تھا۔ دنیا کی مرکزی حکومت جب تک اس اعتقاد اور اس عمل کے ساتھ
 میں نہ آئے اس وقت تک انسانی بدقسمتی دور نہ ہوگی اور یہ جیسی
 ممکن ہے کہ جب ایک طرف ایک خدا اور ایک عالمگیر انسانی بھائی
 چارے کے اصول کی عالمگیر تبلیغ ہو جائے اور جب مرکزی حاکمیت
 کو اسی اصول کے ساتھ باندھ دیا جائے۔

آج ہندوستان اسی انقلاب کا داعی بن کر بڑی خدمت انسانی
 کر سکتا ہے مغربی اقوام گذشتہ دو سو برس کی لادینی کے باعث اس درجہ
 عیاش ہو چکی ہیں کہ اب ان سے یہ توقع رکھنا کہ وہ کوئی اول درجے
 کا اخلاقی انقلاب کر سکیں گی بے بنیاد توقع ہے۔ موجودہ مسلم ممالک
 اور مسلم اقوام وہ ممالک اور وہ اقوام ہیں کہ جو گذشتہ پانچ پانچ اور چھ
 چھ سو برس سے شخصی بادشاہت سے بری طرح بندھی رہی ہیں، لہذا
 آج یہ اصول ان کے ہاں صرف ایک دھیمے اعتقاد بن کر رہ گئے ہیں
 عملی کاروبار میں جن کا کوئی دخل نہیں۔ مگر ہمارا ہندوستان صدیوں
 کی غلامی اور غربت سے بے نیاز ہو رہا ہے۔ ہزاروں برس سے بت پرستی
 سے وابستہ رہا ہے لہذا اگر اس کی اس بت پرستی میں رو عمل شروع
 ہوا اور غربی نے اس کی قوتوں کو آج تک جس طرح محفوظ کر رکھا
 ہے اگر ان محفوظ قوتوں نے اس کا ساتھ دیدیا تو آنے والی جنگ کے
 بعد شاید عالمگیر ریاست کا جواب اس حد تک تو ضرور قابل تعبیر ہو جائیگا
 کہ انسان اپنی اقتصادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے ملکی اور ملی اور

کو بخشی تھی۔ آج اگر صرف ملکوں اور قوموں کی غیر متوازن آبادی اور ان کی ضروریات کی غیر تسلی بخش مہیا فی کے سوال کو ہی سامنے رکھا جائے تو ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ جب تک ایک عالمگیر اخلاقی و روحانی ایسا انقلاب نہ کر لیا جائے کہ جو انسانی روح کو اور اس کی قوتوں کو خدائی رضا اور آئندہ زندگی کی دائمی کامیابی کے مقصد سے باندھ دے اس وقت تک یہ عالمگیر فساد ہرگز ختم نہیں ہو سکتا۔ ذرا اس شان کی زندگی کو کہ جو صرف اپنے مرے ہوئے بیٹے کی صرف قبر کو دریافت کرنے کے لئے ہزاروں پونڈ انعام دینے کا اعلان کرتا ہے اور اپنی بیٹی کی شادی کی ایک گوند تیار کرنے پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتا ہے اس ابو بکرؓ کی اور عمرؓ کی زندگی سے مقابلہ کر کے دیکھیے کہ جو ایک وقت دو قسم کا کھانا یا چھانے ہوئے آلے کی روٹی اس لئے نہیں کھاتے تھے کہ ایسی روٹی سلطنت اسلام کے سارے باشندوں کو نصیب نہیں ہوتی لہذا وہ اس کا کیا حق رکھتے ہیں۔ ہاں ہاں ہندوستان کے اس بدنام مسلمان بادشاہ سے بھی شان کی زندگی کا مقابلہ کر لیجئے کہ جسے اونگہ نیبا کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ یہ اس کی تاریخ کا مسلمہ واقعہ ہے کہ وہ اپنی دو وقت کی روٹی قرآن مجید کی کتابت کر کے کھاتا تھا اور اچھے اچھے باورچی اس لئے اس کے باورچی خانے سے بھاگ جاتے تھے کہ نہ تو انہیں اپنا منہ دکھانے کو وہاں کوئی موقع ملتا تھا اور نہ ان کے لذت پرست معدے اور زبان کے لئے وہاں کوئی لذیذ غذاؤں کا سامان

کرتا ہوں۔

اُٹھو وگرنہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی
دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا۔

سچی محبت و سچی انسانی خیر خواہی کا ایک جذبہ تھا کہ جو یہ
الفاظ کہلا رہا ہے۔ میں ان ہندو مسلم کارکنوں میں سے ہرگز نہیں
کہ جو رواداری کے نام سے ایک دوسرے کے متعلق چکنی چٹری باتیں
کر لیا کرتے ہیں مجھے تو اکثر اوقات ان باتوں کے تہ میں چھپی منافقت
اور بداندیشی نظر آتی ہے۔ میرے نزدیک اس کے معنی یہ نہیں کہ
تمہاری خامیاں تم میں باقی رہیں اور ہماری ہم میں باقی رہیں۔
یہ چھپی منافقت اتحاد انسانی کا راستہ صاف کرنے کے بجائے اسے
تاریک کرتی ہے۔ حالانکہ انسان کی سچی بہبودی کی راہ صرف یہ
ہے کہ تمام جعلی غیر فطری حدود یا بند یوں اور اوہام کو کاٹا ختم
کرتے ہوئے سچے اخلاقی و روحانی و معاشرتی اصولوں کو اپناتے ہوئے
ہم تم دونوں صرف ہم ہو جائیں۔ ایک ہو جائیں اور اسی اصول پر ساری
انسانی بستی ایک خاندان بن جائے جس کی فلاح کا ایک نظم و نسق
اور ایک تعمیری انداز ہو۔ میں کہتا ہوں اگر ایسی زبانی زبانی رواداری
اور ملی جھگت، گوتم ششی، حضرت مسیح اور محمد اپنے اپنے ہم قوموں اور
عام انسانیت سے کرتے تو کیا آج اصولی اتحاد عالم انسانی کا اتنا
مواد بھی ہمارے ہاتھ آسکتا تھا کہ جو موجودہ وقت میں دستیاب

۱۱۲
 کیونکہ اس وقت تو نام جمہوریت کا دیا جا رہا ہے
 مگر حقیقت میں مختلف ملک اور مختلف قومیں اپنے اپنے ملکی قومی اور
 پارٹی مفاد کے لئے ایک دوسرے کے خلاف ایک مکروہ مکاری کی جنگ
 کھیل رہی ہیں۔

کیا ہمارے راجندر بابو ٹنڈن بابو، شری گل ورکر، شری سادوکر
 ڈاکٹر کھیرب اپنے ایک حاس بھائی کی اس گزارش پر دھیان دیں گے
 یا اپنی اپنی ہمدلی سازی و ہمدلی پرستی، گائے پرستی و پیپل پرستی، گنگا پرستی
 و جینا پرستی کے دے ہوئے ناسوروں کو جاری کرتے ہوئے اپنی خداداد صلاحیتوں
 کو ہمیشہ کے لئے ضائع کر دیں گے اللہ افراد کی طرح اقوام کو بھی تاریخ میں
 اپنے اپنے جوہر دکھانے کا ضرور موقع دیتا ہے اگر انھوں نے اس
 موقع سے فائدہ اٹھایا اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح مقصد کے ماتحت اوپر
 درست راستے پر استعمال کیا تو اللہ کے نزدیک مقبول بنکر وہ تاریخ پر
 ایک پائیدار اثر چھوڑ جاتی ہیں جسے دیکھ کر انسانی ہستی اپنی
 آئندہ راہ درست کرتی ہے، لیکن اگر انھوں نے حسد و بغض و تنگ
 نظری و تعصب کی راہ لی تو بہت جلد اُن سے یہ موقع چھین لیا جاتا ہے
 یہ تاریخ کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آج ہندوستان کے لئے یہی امتحان
 کا موقع سر پر آ پہنچا ہے۔

میں برس سے میر دل میں ایک مواد پک رہا تھا جسے آج اپنی
 برادری کے سامنے کھل کر پیش کر دیتا ہوں اور ساتھ ہی گزارش

کیونکہ اور ۱۱۵
چشم و چراغ تھے۔ مولائے کریم ہندوستان کے تعصبات و خرافات
اوہام کا خاتمہ کرتے ہوئے اس قوم کو قرآن کا حامل بنائے اور اسے
خلافت ارضی کے اصول پر تنظیم انسانی کی راہ میں استعمال کرے۔
اس ملک کی جتنی تباہی قوتیں ہیں وہ اوہام و وساوس میں خرق
ہونے کے بجائے سارے عالم انسانی کی نئی بیداری میں خرق ہوں
ان کا ایک ایک آئینہ توحید خدا اور اخوت انسانی کی ٹریننگ
ہاوس بن جائے۔

(۳)

ہماری ملکی معاشرے کے دو خطرناک عناصر

وجودیت و *Goantheism* اور تاسخ

ہندوستان میں بت پرستی کے خلاف بھگت کمبھ اور گرو نانک
کے زمانے سے لیکر آج تک کچھ نہ کچھ خالص ملکی زبان میں بھی خیالات
ظاہر کئے گئے ہیں جنہوں نے پورے ملک میں ایک انقلاب پیدا کرنے
سے بہت پہلے چھوٹے چھوٹے فرقوں کی شکل اختیار کر کے عملاً
فرقہ واریت کو ختم کرنے کے بجائے مزید فرقے پیدا کر دیے ہیں۔
لیکن بہر حال بت پرستی اور کنبہ پرستی کے خلاف انہوں نے کچھ نہ کچھ
کام ضرور کیا ہے مگر صدر کے دوستوں۔ لیجئے وجودیت اور تاسخ۔

ہو سکتا ہے۔ اور جس پر آسانی سے وحدت انسانی کو ایک علیٰ حقیقہ حقیقت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے؛ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی اپنی قوموں اور پھر عام انسانیت کی ایک ایک خامی کو جن ن کر سامنے کیا ان کی قبیلہ وارانہ اور نسلی شیخیوں کو پاؤں تلے دندا اور ایک عالمگیر انسانی بھائی چارے کی راہ صاف کی۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس ہمہ کاسبت آخری اور سب سے واضح اور علیٰ باب ہیں۔ انھوں نے اپنی اصلاحی ہم کو قدم اول پر ہی سارے الم انسانی کے سامنے پیش کیا۔ پرشین ایمپائر رومن ایمپائر اور ان قوموں اور رئیسوں کو دعوت دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عرب جن۔ یادہ وحشی کنبہ پرست اور بت پرست شاید ہی کوئی قوم ہوتی ہوئی انسانی کے ایسے ہمیر و قرار پائے کہ تاریخ ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کیا آج اس پیغام کو پھر ایک دوسری بت پرست اور بنہ پرست قوم لیکر اٹھیں گی اور موجودہ بحران زدہ اور اپنے لیڈر کے تفرقے اور خود غرضی کے بدولت بے بس ہونے والی انسانیت، رہنمائی کرے گی؟ رحمن و رحیم اللہ سے میری دعا ہے کہ وہ توحید را اور اخوت انسانی کی نئی جنم بھومی ہندوستان کو اور ہندوستان، برہمن کو بنائے۔ تاریخ انسانی کی بت پرستی کے خلاف پہلے جہاد کر لے حضرت ابراہیم اور اس جہاد کو آخری طور پر قومیت کے دائرے سے ماخوذ کر پوری تاریخ کو چیلنج کرنے والے محمد بھی تو برہمن گھرانوں کے

(۴)

وجودیت (Soamtheism)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز عین خدا ہے یا خدا کا ایک حصہ ہے یا ہر چیز میں خدا حلول کئے ہوئے ہے۔ اس کا صاف منطقیانہ تجزیہ کیا جائے اور اس پر سے اسرار و رموز کے پردے اٹھا دئے جائیں تو اس کا قابل فہم خلاصہ صرف یہی ہے لیکن خالص اخلاقی و روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اسے تسلیم کرنے کے بعد نیکی و بدی، غلاب و ثواب اور خالق و مخلوق کا سوال کا ملا بے معنی ہو کر رہی تا ہے اور جذباتی طور پر انسان کی روحانی تسکین کا ذریعہ نظر پرستی یا اشراقی اور فلسفیانہ انداز پر سلسلہ حرکت و عمل کو ایک تکلف نہ لغویت قرار دیتے ہوئے ہرے سے اپنی پوری ہستی کو بے شعور و بے ہوش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کل میں ضم کر دینے پر متوجہ ہوتی ہے جو زوال نوع انسانی کا دیباچہ ہے۔ حالانکہ انسان نے تاریخ کائنات میں جس قوت سے عروج و ارتقا کیا ہے وہ صرف اس کی خاص اپنی قوت تمیز پر مبنی ہے۔ اس میں اس وقت تک جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوت تمیز کو عارضی سود و زیاں اور محض وقتی اور جذباتی نفع و نقصان میں انسان شکر کر دیتا ہے جس کے باعث اس میں کمال خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے مجلسی و عمرانی فائدہ کی جڑ ہے

کیمونزم اور ۱۱۶
 کے خلاف بہت کم کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ملکہ پورے تمدن
 انسانی کو تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں دراصل مذہب کے
 وائرے کی چیزیں نہیں۔ مذہب تو ایک خالق و مالک با اختیار کے
 اعتقاد سے تعمیر انسانی کا آغاز کرتا ہے جس کے سامنے انسان اپنی
 بے بسیوں کو پیش کرتا ہوا اپنی بیماریوں، اپنی بے بسیوں اور اپنی
 حاجتوں کا مداوا چاہتا ہے۔ جس سے وہ سر قدم پرستی حاصل کرتا
 ہے۔ وجودیت و تنازع حقیقت میں فلسفے کے مسائل ہیں کہ جن میں فلسفہ
 لوگ سلسلہ پیدائش کی تشریح کے لئے اسی طرح پیش کرتے رہے ہیں جس
 طرح گزشتہ دو سو برس سے یورپ نے کائنات کی تشریح کے لئے
 مختلف نظریے پیش کئے ہیں۔ وجودیت اور تنازع کے مسائل، انسان
 قدیم اور مصر قدیم کی مشرک اقوام میں مختلف فلسفیانہ نظامات میں
 ہمیں صاف ملتے ہیں۔ یہ خیالات اس سے بہت پہلے کے ہیں کہ جب
 انسانی بستی میں ایک ایسے خالق و مالک کا تصور و اعتقاد پیدا ہوتا
 ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنے تمام اعمال کے لئے جواب دہ
 ہوتا ہے اور جس سے وہ تمام دکھوں کا علاج ڈھونڈتا ہے اور جس
 رہنما جو فی میں وہ اپنی تمام بے اطمینانیوں کی تسکین پاتا ہے جس سے
 دعائیں کرتے ہیں اس کے دل کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ لہذا
 ایک صالح عالمگیر تمدن انسانی کے پیدا کرنے میں یہ دونوں مسئلے
 جس طرح روکاؤ بنتے ہیں اُسے وضاحت سے دکھانے کی ضرورت ہے،

کیونکہ اور ختم کر دینے کے ہیں۔ وجودیت کی عمر اتنی قدر و قیمت صرف یہی ہے۔ یہ اعتقاد عموماً قوموں اور ملتوں پر اس وقت دھاوا بولتا ہے کہ جس وقت وہ عرصہ دراز تک عملی کشمکش کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اور عملی قوتوں کے بجائے امنی خیال و وہم کی قوتوں کا زور ہو جاتا ہے۔ اور انکی حالت ذیل کے شعر کے مصداق ہو جاتی ہے۔

دل چاہتا ہے اب تو بس فرصت کے رات دن

بیٹھا رہوں تصورِ جاناں کئے ہوئے

اصولاً یہ خیال فلسفے شعرا و موسیقی کے کوچے سے انسانیت میں داخل ہوتا ہے اور پھر تندر تچ مذہب کے مقام پر قایض ہو کر ایک طرف عمل و حرکت اور دوسری طرف قوتِ تمیز کو پر اگندہ کرتا ہوا انسانی معاشرے میں انار کی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اخلاقی و روحانی سانچے میں ڈھلے ہوئے یکساں اعمال کے بجائے بام مارگی اور اباحتی انداز کی انار کی پیدا ہوتی ہے اور انسان کا خود شناس و خدا شناس شعور نیک و بد جو اس سے قدم قدم پر حسنِ عمل اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطالعہ کرتا تھا بس ایفونی کی ایک پینک ہو کر رہ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس حالت کو روحانیت کے کمال کا درجہ بھی قرار دیدیا جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب کا آغاز خدا کی ہستی اور اس کے سامنے جواب دہی کے ایک زندہ یقین اور اس کی رضا جوئی کے لئے ایک غایتِ درجہ سلجھے ہوئے سلسلہ حسنِ عمل اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے۔

لیکن جس طرح مذہب انسان کی قوتِ تمیز کی تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کی مخصوص اخلاقی و روحانی قوتوں کی شکل میں اس کی قوتِ تمیز کو صرف کرتا ہوا انھیں اُجاگر کرتا ہے اور پھر انھیں حیاتِ ابدی کے نصیبِ العین سے باندھتا ہوا انسان کی وقتی اور جذباتی ضرورتوں کی جہانی اُسی ٹھوس اخلاقی و روحانی بصیرت کے ماتحت کرتا ہے جس کے باعث انسانی بستی بلا شک ایک ابد بقا اور باہمی نیکی پر تعاون کرنے والی اور بدی کو مٹانے والی مخلوق کی حیثیت سے ایک دوسرے سے راضی برضا ہو جاتی ہے جس کے باعث اس کے اندر ایک طرف ایک ذمہ دار ایک رنگ حرکت عمرانی باقی رہتی ہے تو دوسری طرف ہنگامی اور جذباتی نفع و نقصان کا احساس بالکل دب جاتا ہے نہیں بلکہ فساد و خو و غرضی کی طرف سے اس کا منہ نوعی انداز کے ایک دور اندیش تعاون کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ غایت درجہ اخلاقی و روحانی تربیت کی حالت میں انسان کی اخلاقی و روحانی قوتیں کمالِ یکسانی عمل اور کمالِ یکسانی سود و زیاں کے یقین تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں لہذا ان کے توسط سے جو شیرازہ انسانی پیدا ہو سکتا ہے اس کی رو سے تمام انسانی بستی کا اقتصادی نظم و نسق بھی بالکل ایک ہو سکتا ہے۔ گویا مذہب جو تعمیر انسانی کا حقیقی ادارہ ہے اس کی جان قوتِ تمیز نیک و بد اور شعورِ عذاب و ثواب ہے لہذا اُسے ختم کرنے کے معنی خود

کیونکہ ہم احمد ۱۲۱
 کی ایک بے ایمان و حاسدانہ کشمکش میں مبتلا کرنے کے بعد اُسے
 محض کھانے پینے کے حیوانی داعیہ کی سطح پر لانے کے بعد اُسے
 تمام روحانی و وراندیشیوں سے محروم کرتا ہوا الاشعوریت محض کے
 مراب میں نیست و نابود کرتا ہے۔ ایک صالح عالمگیر تنظیم انسانی
 کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے اور حیات ابدی
 کے قابل حصول نصب العین ہونے کے اعتقاد کا پوری وضاحت سے
 موجود ہونا بنیادی ضرورت ہے جو صرف مذہب مہیا کرتا ہے اور
 جس کی سب سے واضح مثال محمدؐ کی تنظیم انسانی ہے جس کا مرکزی نقطہ ان
 اشرف المخلوقات ہونے خدا کے سامنے اپنے تمام ڈھکے چھپے
 اعمال میں جواب دہ ہونے اور نوع انسانی کے باہمی برادرانہ رنگ
 میں مربوط اور نوعی انداز پر خلیفہ خدا ہونے کا اعتقاد ہے۔

انسان کے اشرف المخلوقات یا خلیفہ خدا ہونے کا

اسلامی مفہوم

قرآن مجید میں انسان کے اس کائنات میں ظاہر ہونے کا
 قصہ یوں بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا
 ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہا تو یہ اعلان کیا کہ ”میں زمین
 میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے انسان کے

جس کی سب سے واضح مثال محمدؐ اور ان کا عالمگیر معاشرہ پیش کرتے ہیں افسوس ناک واقعہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں سے دوسری صدی کے آغاز سے ہی یونانی فلسفے اور عملی لپیٹ ہمتی کے باعث ایک خیالی گروہ نے اسی اعتقاد میں پناہ لینے کی کوشش شروع کر دی تھی اور پانچویں صدی میں ایک ایسا وجودی مصنف مسلمانوں میں پیدا ہوا کہ اس نے پورے عمر کے ساتھ مذہب کو محض ظاہر داری کا لقب دیکر پوری تاریخ مذہب کو وجودی افیون سے بدل دینے کی جان توڑ کوشش کر دی۔ گو علمائے اسلام نے اسے یکسر دین و مذہب کا دشمن اعظم قرار دیا مگر پھر بھی ایک گروہ نے نہایت منافقت کے ساتھ آج تک اس کی تصنیفات کو اولیٰ تعلیم کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ معاشرہ محمدی اور ملت انسانی کے اس دشمن اعظم نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ تمام مذاہب کے بانیوں نے اپنا اپنا علم اس کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ گویا وجودیت تنزل اور خیال پرستی کا شعبہ ہے۔ بہر حال وہ اور اس کا فلسفہ مذہب کا جزو ہرگز نہیں نہ اسے عمران انسانی کے عالمگیر منصوبے سے کوئی اخلاقی و روحانی یا تاریخی ربط ہے۔ وہ درحقیقت انسان کی سنجیدہ اخلاقی و روحانی جدوجہد اور مقدس جہاد فی سبیل کی راہ کو روک کر اسی طرح انسانیت کو انفسیت (egoism) کی خیالی و وہمی بھول بھیلیوں میں لیکر برباد کرتا ہے جس طرح مادے کے احکم الحاکمین ہونے کا اعتقاد انسان کو وقتی طور پر نہایت درجہ اخلاق سوز اور محض طبقاتی انداز

(۴)

وجودیت (Existentialism)

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز عین خدا ہے یا خدا کا ایک حصہ ہے یا ہر چیز میں خدا حلول کئے ہوئے ہے۔ اس کا صاف منطقیانہ تجزیہ کیا جائے اور اس پر سے اسرار و رموز کے پردے اٹھا دئے جائیں تو اس کا قابل فہم خلاصہ صرف یہی ہے لیکن خالص اخلاقی و روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اُسے تسلیم کرنے کے بعد نیکی و بدی، عذاب و ثواب اور خالق و مخلوق کا سوال کا ملا بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے اور جذباتی طور پر انسان کی روحانی تسکین کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ پرستی یا اشراقی اور فلسفیانہ انداز پر سلسلہ حرکت و عمل کو ایک تکلیف دہ نفی قرار دیتے ہوئے ہرے سے اپنی پوری ہستی کو بے شعور و بے ہوش کرتے ہوئے اپنے آپ کو کل میں ضم کر دینے پر متوجہ ہوتی ہے جو زوال نوع انسانی کا دیباچہ ہے۔ حالانکہ انسان نے تاریخ کائنات میں جس قوت سے عروج و ارتقا کیا ہے وہ صرف اس کی خاص اپنی قوت تمیز پر مبنی ہے۔ اس میں اس وقت تک جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ اس قوت تمیز کو عارضی سود و زیاں اور محض وقتی اور جذباتی نفع و نقصان میں انسان بصر کر دیتا ہے جس کے باعث اس میں کمال خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے مجلسی و عمرانی فساد کی جڑ ہے

۱۱۶
 کیونکہ اور
 کے خلاف بہت کم کہا گیا ہے۔ حالانکہ یہ دونوں ملکر پورے تہذیب
 انسانی کو تہ و بالا کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں دراصل مذہب کے
 دائرے کی چیزیں نہیں۔ مذہب تو ایک خالق و مالک یا اختیار کے
 اعتقاد سے تعمیر انسانی کا آغاز کرتا ہے جس کے سامنے انسان اپنی
 بے بسیوں کو پیش کرتا ہوا اپنی بیماریوں، اپنی بے بسیوں اور اپنی
 حاجتوں کا مداوا چاہتا ہے جس سے وہ ہر قدم پر تسلی حاصل کرتا
 ہے۔ وجودیت و تنازع حقیقت میں فلسفے کے مسائل ہیں کہ جن میں فلسفہ
 لوگ سلسلہ پیدائش کی تشریح کے لئے اسی طرح پیش کرتے رہے ہیں جو
 طرح گزشتہ دوسو برس سے یورپ نے کائنات کی تشریح کے لئے
 مختلف نظریے پیش کئے ہیں۔ وجودیت اور تنازع کے مسائل یونان
 قدیم اور مصر قدیم کی مشرک اقوام میں مختلف فلسفیانہ نظامات میں
 ہمیں صاف ملتے ہیں۔ یہ خیالات اس سے بہت پہلے کے ہیں کہ جب
 انسانی بستی میں ایک ایسے خالق و مالک کا تصور و اعتقاد پیدا ہوا
 ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنے تمام اعمال کے لئے جواب دہ
 ہوتا ہے اور جس سے وہ تمام دکھوں کا علاج ڈھونڈتا ہے اور جو
 رضا جوئی میں وہ اپنی تمام بے اطمینانیوں کی تسکین پاتا ہے جس سے
 دعائیں کرنے میں اس کے دل کی ساری کلیاں کھل جاتی ہیں۔ لہذا
 ایک صالح عالمگیر تہذیب انسانی کے پیدا کرنے میں یہ دونوں مسئلے
 جس طرح روکاؤ بنتے ہیں اُسے وضاحت سے دکھانیکی ضرورت ہے،

کیونکہ اور کو ختم کر دینے کے ہیں۔ وجودیت کی عمرانی قدر و قیمت صرف انسان کو ختم کر دینے کے ہیں۔ یہ اعتقاد عموماً قوموں اور ملتوں پر اس وقت دھاوا لولتا ہے کہ جس وقت وہ عرصہ دراز تک عملی کشمکش کرتے کرتے تھک جاتی ہیں اور عملی قوتوں کے بجائے انہیں خیال و وہم کی قوتوں کا زور ہو جاتا ہے۔ اور انکی حالت ذیل کے شعور کے مصداق ہو جاتی ہے۔

دل چاہتا ہے اب تو بس فرصت رات دل

بیٹھا رہوں تصورِ جاناں کئے ہوئے

اصولاً یہ خیال فلسفہ شعرا و مصیقتی کے کوچے سے انسانیت میں داخل ہوتا ہے اور پھر تدریج مذہب کے مقام پر تاقیض ہو کر ایک طرف عمل و حرکت اور دوسری طرف قوت تمیز کو پر اگندہ کرتا ہوا انسانی معاشرے میں انارکی پیدا کر دیتا ہے۔ اب اخلاقی و روحانی سانچے میں ڈھلے ہوئے یکساں اعمال کے بجائے بام مارگی اور اباحتی انداز کی انارکی پیدا ہوتی ہے اور انسان کا خود شناس و خدا شناس شعور نیک و بد جو اس سے قدم قدم پر حسن عمل اور جہاد فی سبیل اللہ کا مطالبہ کرتا تھا بس افیونی کی ایک پیگ ہو کر رہ جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس حالت کو روحانیت کے کمال کا درجہ بھی قرار دیرایا جاتا ہے۔ حالانکہ مذہب کا آغاز خدا کی ہستی اور اس کے سامنے جواہر و ہی کے ایک زندہ یقین اور اس کی رضا جوئی کے لئے ایک غایت درجہ سلجھے ہوئے سلسلہ حسن عمل اور جہاد فی سبیل اللہ سے ہوتا ہے۔

لیکن جس طرح مذہب انسان کی قوت تمیز کی تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے انسان کی مخصوص اخلاقی و روحانی قوتوں کی شکل میں اس کی قوت تمیز کو صرف کرتا ہوا انھیں اجاگر کرتا ہے اور پھر انھیں حیات ابدی کے نصب العین سے بانڈھتا ہوا انسان کی وقتی اور جذباتی ضرورتوں کی تمہیانی اسی ٹھوس اخلاقی و روحانی بصیرت کے ماتحت کرتا ہے جس کے باعث انسانی لیبی بلاشک ایک ابد بقا اور باہمی نیکی پر تعاون کرنے والی اور بدی کو مٹانے والی مخلوق کی حیثیت سے ایک دوسرے سے راضی برضا ہو جاتی ہے جس کے باعث اس کے اندر ایک طرف ایک ذمہ دار ایک رنگ حرکت عمرانی باقی رہتی ہے تو دوسری طرف ہنگامی اور جذباتی نفع و نقصان کا احساس بالکل دب جاتا ہے نہیں بلکہ فساد و غرضی کی طرف سے اس کا منہ نوعی انداز کے ایک دور اندیش تعاون کی طرف پلٹ دیا جاتا ہے۔ چونکہ یہ غایت درجہ اخلاقی و روحانی تربیت کی حالت میں انسان کی اخلاقی و روحانی قوتیں کمال یکسانی عمل اور کمال یکسانی سود و زیاں کے یقین تک انسان کو پہنچا دیتی ہیں لہذا ان کے توسط سے جو شیرازہ انسانی پیدا ہو سکتا ہے اس کی رو سے تمام انسانی لیبی کا اقتصادی نظم و نسق بھی بالکل ایک ہو سکتا ہے۔ گویا مذہب جو تعمیر انسانی کا حقیقی ادارہ ہے اس کی جان قوت تمیز نیک و بد اور شعور عذاب و ثواب ہے لہذا اسے ختم کرنے کے معنی خود

کمینڈوزم اور ۱۲۱
 کی ایک بے ایمان وحسدانہ کشمکش میں مبتلا کرنے کے بعد اُسے
 محض کھانے پینے کے حیوانی داعیہ کی سطح پر لانے کے بعد اُسے
 تمام روحانی و دراندیشیوں سے محروم کرتا ہوا الشعوریت محض کے
 سراب میں نیست و نابود کرتا ہے۔ ایک صالح عالمگیر تنظیم انسانی
 کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونے اور حیات ابدی
 کے قابل حصول نصب العین ہونے کے اعتقاد کا پوری وضاحت سے
 موجود ہونا بنیادی ضرورت ہے جو صرف مذہب ہمہا کرتا ہے اور
 جس کی سب سے واضح مثال محمدؐ کی تنظیم انسانی ہے جس کا مرکزی نقطہ ان
 اشرف المخلوقات ہونے خدا کے سامنے اپنے تمام ڈھکے چھپے
 اعمال میں جواب دہ ہونے اور نوع انسانی کے باہمی برادرانہ رنگ
 میں مربوط اور نوعی انداز پر خلیفہ خدا ہونے کا اعتقاد ہے۔

انسان کے اشرف المخلوقات یا خلیفہ خدا ہونے کا

اسلامی مفہوم

قرآن مجید میں انسان کے اس کائنات میں ظاہر ہونے کا
 قصہ یوں بیان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا
 ارادہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہا تو یہ اعلان کیا کہ ”میں زمین
 میں اپنا ایک نائب پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے انسان کے

جس کی سب سے واضح مثال محمدؐ اور ان کا عالمگیر معاشرہ پیش کرتے ہیں افسوس ناک واقعہ یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں سے دوسری صدی کے آغاز سے ہی یونانی فلسفے اور عملی لپیٹ ہمتی کے باعث ایک خیالی گروہ نے اسی اعتقاد میں پناہ لینے کی کوشش شروع کر دی تھی اور پانچویں صدی میں ایک ایسا وجودی مصنف مسلمانوں میں پیدا ہوا کہ اس نے پورے عمر کے ساتھ مذہب کو محض ظاہر داری کا لقب دیکر پوری تاریخ مذہب کو وجودی افیون سے بدل دینے کی جان توڑ کوشش کر دی۔ گو علمائے اسلام نے اسے یکسر دین و مذہب کا دشمن اعظم قرار دیا مگر پھر بھی ایک گروہ نے نہایت منافقت کے ساتھ آج تک اس کی تصنیفات کو اولیٰ تعلیم کو قائم رکھنے کی کوشش کی ہے۔ معاشرہ محمدیؐ اور ملت انسانی کے اس دشمن اعظم نے یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ تمام مذاہب کے بانیوں نے اپنا اپنا علم اس کے ذریعہ حاصل کیا ہے۔ گویا وجودیت تنزل او خیالی پرستی کا شعبہ ہے۔ بہر حال وہ اور اس کا فلسفہ مذہب کا جزو ہرگز نہیں نہ اسے عمران انسانی کے عالمگیر منصوبے سے کوئی اخلاقی و روحانی یا تاریخی ربط ہے۔ وہ درحقیقت انسان کی سنجیدہ اخلاقی و روحانی جدوجہد اور مقدس جہاد فی سبیل کی راہ کو روک کر اسی طرح انسانیت کو انفسیت (egoism) کی خیالی و وہمی بھول بھلیوں میں لیکر برباد کرتا ہے جس طرح ادس کے حکم الحاکمین ہونے کا اعتقاد انسان کو وقتی طور پر نہایت درجہ اخلاقی سوز اور محض طبقاتی انداز

لئے مجبور ہو جاتا ہے کہ جب تک ان دونوں نقطوں کو انسانی ہستی ملحوظ نہ رکھے وہ کسی صورت اور کسی رنگ میں ایک پائیدار عالمگیر انسانی معاشرہ بنا نہیں سکتی۔ کیوں؟ ذرا جواب سنئے۔

اس لئے کہ اگر انسان کو یہ یقین دلایا جائے کہ اس کے لئے موجودہ اشیاء کے بدلے کوئی پائیدار بدلہ لا موجود نہیں اور یہی دنیا کی زندگی اس کا سارا جمع کھاتا ہے تو پھر اس سے اخلاقی عزیمتوں اور روحانی جانبازیوں کا مطالبہ کرنا اس کی فطرت کے خلاف کھلا جہاد ہے جیسے وہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ اس اعتقاد کے بعد اس کے سارے ادارے اور اس کی ساری تنظیمیں صرف ہوا و ہوس کی ایک گرم بازاری اور باہمی جبر و تشدد کے مسلسل سلسلے رہ جاتے ہیں۔ اب اگر اُسے یہ کہا جائے کہ موجودہ زندگی ایک مصیبتِ لا طائل ہے جیسا عام ہندوستانی مذہبی تاریخ کے بہت سے بابوں کا خلاصہ ہے یا یہ کہا جائے کہ زندگی کی ساری دُور دھوپ صرف مایا کا جال ہے یا یہ کہا جائے کہ وہ محض ایک گناہ گارانہ تمیز ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر جتنے روحانی و اخلاقی احساس رکھنے والے لوگ ہوں گے وہ سوائے عملی کاروبار سے کنارہ کشی کرنے کے اور کیا کریں گے جس کا نتیجہ یہ ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی ہے کہ عملی کاروبار کی ساری باگ ڈور صرف ہوس کار لوگوں کے ہاتھوں میں رہ جائے گی۔ یہ صورت حال بھی فسادِ دائمی ہے۔ اس کے مقابل

کینیزم اور ۱۲۲
 متعلق اپنے ناقص علم کی بدولت یہ الزام لگایا کہ باریک خدا یا کیا
 تو ایسے شخص کے پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے کہ جو زمین میں فساد
 پھیلائے گا اور خون بہائے گا اس پر اللہ تعالیٰ نے تمام ماحول
 کی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرشتوں سے پوچھا کہ بھلا
 ان ان (چیزوں) کے نام (اور گن) تو بتاؤ فرشتے اس سوال کا
 جواب دینے سے لاجواب رہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو
 پیدا کر کے یہی سوال پوچھا تو اس نے اس کا فرق جواب دیا جس کے
 بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہ
 بتایا تھا کہ میرا علم (یعنی میری مصلحتیں) تم سے کہیں وسیع ہے یہ تخلیق
 انسانی کا ابتدائی تصور ہے جو اخلاقی رنگ میں قرآن کریم انسان کے
 دل میں بٹھانا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پورے قرآن میں ایک طرف خدا
 پر اور حیاتِ اخروی پر اور اخلاقی فرائض و واجبات پر ایک عالمگیر
 مبادیہ اعتقاد اور قدم قدم پر حیاتِ دنیا کو آئی و فانی اور حیاتِ
 اخروی کو باقی و دائم بتانے کے ساتھ ساتھ ساری کائنات کے متعلق
 ہر ہر لمحہ یہ یقین دیا جاتا ہے کہ اس کا ذرہ ذرہ تمہارے بس کے اندر
 پیدا کیا گیا ہے سورج سے لیکر ذرے تک اور زمین سے لیکر آسمان
 تک ایک ایک چیز کا اشارہ ہوتا ہے اور بتایا یہ جانتا ہے کہ اس سارے
 سلسلے کو تمہارا مسخر کر دیا گیا ہے۔ جسے تم استعمال کر سکتے ہو۔ اب
 ایک دور اندیش اور انسانی بصیرت رکھنے والا انسان یہ کہنے کے

و مانع صلاحیتوں کا کوئی پائیدار شیرازہ ناممکن ہے۔

تناسخ

ہماری معاشرت قدیم کا دوسرا فلسفیانہ مسئلہ کہ جس نے بقا و امید کی رگوں کا ہمیشہ سے خون چوس لیا ہے وہ فلسفہ تناسخ ہے۔ یہ مسئلہ بھی ہمیں قدیم یونانی اور مصری تمدن میں ملتا ہے یہ درحقیقت فلسفہ جبریت کا ایک حصہ ہے جسے مذہب کے اندر کھینچ لیا گیا ہے۔ مذہب جو درحقیقت انسانی قوائے حیات کی اخلاقی و روحانی تنظیم کا حقیقی ادارہ ہے اسے ایک خاص ایماندارانہ جدوجہد کے دور کے بعد بالآخر فلسفیانہ اباحتوں کا دنگل بنا دیا جاتا ہے اور پھر اس کی ابدی مگر نہایت درجہ واضح عملی حقائق کو اسی بھنگ دھتور کے نیچے ہمیشہ کے لئے دبا دیا جاتا ہے۔ اسی حیثیت سے جبری فلسفے کا یہ مسئلہ بھی ہندوستانی معاشرت قدیم میں جگہ پا گیا ہے۔ اُسے خدائے خالق خدائے رازق خدائے کریم کے اعتقاد کے ساتھ جمع کرنا ناممکن ہے اور ادھر یہ ایک ناقابل انکار حق ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ان صفات سے علیحدہ کر دیا جائے تو پھر اس کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے اس سے دعائیں مانگنا اس سے اپنی خامیوں کو دور کرنے کی التجائیں کرنے، اس کے سامنے سر عجز و نیاز جھکا کر اپنے تمام چھپے روگوں اور دکھوں کا مداوا تلاش

یہ صورتِ حال کس درجہ انسانی جامع صلاحیتوں اور اس کے
حیاتِ ابدی کے جذبے سے ربط رکھتی ہے کہ ایک طرف اس کو
اس بات کا حقِ یقین دلادیا جائے کہ یہ زندگی اور اس کے تمام
لذائذ محض آنی و فانی ہیں۔ دوسری طرف اسے ایک

نوعی انداز کی ایماندارانہ جدوجہد اور مقدس جہاد فی سبیل اللہ
کے فرائض سے اسے اس طرح باندھ دیا جائے کہ وہ زندگی کے ہر قطرہ
خون کو ایماندارمی کے ساتھ حنِ عمل کے سلسلے میں خرچ کرنے کے لیے
مجبور ہو اور تیسری طرف اسے یہ یقین دلادیا جائے کہ وہ اس
دنیا میں خدا کا خلیفہ ہے اور زمین سے آسمان تک اور سورج
چاند سے لیکر ایک ذرے تک خشکیوں اور صحراؤں سے لیکر دریاؤں
اور سمندروں تک ہر ہر چیز اس کے لئے مسخر ہے اور وہ انھیں
اس حیاتِ آنی میں اپنی خدمت میں اور اپنی نوعی فلاح کے لئے صرف
کرنے کا پورا حق رکھتا ہے۔ اکثر صورتوں میں اس تصرف فی الکائنات
کو اس پر بطورِ فرض کے عاید کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس
مخلوق کی محض آنی و فانی زندگی کا یہ حال ہے اس کی باقی و دائمی
زندگی کیا ہوگی۔ جب تک انسانی جامع صلاحیتوں اور اس کی کہیں
نہ ختم ہونے والی آرزوؤں اور تمناؤں کو اس فریم ورک اور اس
ضابطے کا پابند نہ کر لیا جائے اس وقت تک اس کے فساد کا خاتمہ
نہ ہوگا بہر حال وجودیت یا مادیت کے اصول پر انسان کی عالمگیر جامع

ہوسکتا ہے۔ حالانکہ ہماری زندگی کی ایک تاریک نامرادی کی رات بھی اس وقت تک بسر نہیں ہوسکتی کہ جب ہم گڑاھکڑس کے سامنے واویلا نہ کر لیں۔ یہ تو صرف جذباتی اور غیر منطقیانہ جواب تھا۔ اصل جواب یہ ہے کہ یہ سلسلے ہمیشہ سے یوں ہی چل رہا ہے۔ اس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورت میں خدا کی ہستی کی کوئی گنجائش اور ضرورت رہ جاتی ہے؟ اور پھر اس کائنات کا اور ہمارے سلسلہ زندگی کا اس سے کیا تعلق باقی رہ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ اس اصول کو تسلیم کرنے کے بعد انسان کے اختیار و کوشش اور جدوجہد کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ اب تو خود بالہ ایک طرف خدا کے مجبور دوسری طرف انسان مجبور اور تیسری طرف کائنات مجبور کی تین متوازی لائنیں ازل سے ابد تک چلی جا رہی ہیں۔

کیا اس اصول پر تاریخ انسانی کا کوئی اخلاقی و معاشرتی مروجہ فی واقعہ اقتصادی و قانونی و سیاسی ادارہ ایک دن کے لئے بھی چلانا ممکن ہے۔ پوری انسانی تاریخ کا ایک ایک قانونی معاشرتی و معاشی و سیاسی ادارہ اس کھلے ہوئے عملیقین پر مبنی ہے کہ انسان مجبور نہیں بلکہ اپنے سلسلہ حرکت و عمل میں مختار ہے اور ہر کام میں بذات خود ذمہ دار ہے وہ اپنی بگڑی کو نبھاسکتا ہے اور صالح کہلا سکتا ہے۔ وہ اپنی بنی کو بگاڑ سکتا ہے اور سوسائٹی کے سامنے مجرم اور بعض وقت گردن زدنی اور سولی پر لٹکا دینے کے قابل قرار پاتا ہے۔ ہمارا معاشی معاشرتی اخلاقی

کیمونزم اور ۱۲۶
 کرنے اور اپنی غیر مطمئن روح اور پریشان دل کے لئے اطمینان
 مانگنے اور سچ سچ یہ سب چیزیں حاصل کرنے کی تمام واقعاتی راہیں
 ہمیشہ کے لئے بند کر دی جاتی ہیں بلکہ اخلاقی و روحانی زندگی
 کی تکمیل کے لئے محض ایک منطقیانہ اصول کی حیثیت سے بھی خدا کو
 تسلیم کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی جیسا کہ ابھی عرض کیا جاتا ہے۔

تناسخ کا خلاصہ مفہوم

اس کا خلاصہ اور بے لاگ مفہوم یہ ہے کہ انسان کی موجودہ
 پوری زندگی اور اس کی تمام حرکت و عمل اس سے پہلی زندگی کے
 اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا تو پہلی زندگی اور
 اس کے اعمال کس کا نتیجہ ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے جنم اور
 اس کے اعمال کا نتیجہ ہیں؟ پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ کس کا نتیجہ ہیں؟
 تو جواب پھر وہی ہوتا ہے۔ یہ سوال و جواب صرف دو باتوں تک انسان
 کو پہنچاتے ہیں۔ (الف) ابتدا میں خدا نے زندگی کو ایک خاص
 ترکیب دیکھ کر اسے چالو کر دیا تھا بعد کا سارا سلسلہ صرف اسی کا نتیجہ ہے
 حالانکہ یہاں پر وہ سوال بالکل اسی طرح موجود ہے اور اس کا کوئی
 جواب نہیں سوائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے
 اپنے اختیار خاص سے چالو کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ جس خدا نے اسے
 باختیار خاص چالو کیا تھا وہ اب کس طرح اور کس بنیاد پر اس سے تعلق

کیونکہ ہم اور سے برتر کر دیتا ہے کبھی اس کے خوف کو اُمید سے بدل دیتا ہے کبھی اپنی یاد میں اُسے شانت کرتے ہوئے تمام نقصانوں اور ناکامیوں کا بُرے سے بُرا نقد بدلا دیتا ہے اور (ج) زندگی کا اور کائنات کا ایک ایسا سلسلہ کہ جسے انسان ہر آن بدل کر اپنے مقاصد کے مطابق ڈھانے کی ایک طے شدہ کارنٹی اپنے پاس رکھتا ہے۔ بلکہ اس کے سارے مشاغل ہی آج سے کل کو بہتر بناؤ گے اصول پر چل رہے ہیں جہاں غامی و ناکامی کی صورت میں پھر خدا کا ہاتھ اس کی امداد کرنے کو ہر وقت موجود ہے۔

ذرا انسانی تاریخِ عمران کے ساتھ اُس جبریت کو بھی مطابق کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس نورانی و ذمہ دارانہ اختیار و تفسیر کو بھی مطابق کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پورے عزم سے یہ فیصلہ کر لینے کی ضرورت ہے کہ انسان جیسی نئی مخلوق کی ڈانواں ڈول نیا کو کس لنگر سے باندھنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو ہر آن اس کا ساتھ دے یا وہ جو اتنا بھاری ہے اور حقانیتِ حیات سے اتنا غیر منطبق ہے کہ جو خود شستی ہی کو غرق کر دے۔

اکھو و گر نہ حشر نہیں ہو گا پھر کبھی

دو روز مانہ چال قیامت کی چل گیا

بلااشتک تباہِ مذہب کا جزو نہیں بلکہ فلسفہٴ جبر و قنوطیت

کیونکہ اور ۱۲۸
 وروحانی لا اور آرزو انسانی فطرت کے اس کھلے ہوئے یقین پرستی
 ہے۔ اس کھلے یقین کا ایک دن کے لئے انکار کر دوا اور پھر نتائج
 دیکھو کہ انسانی نظم کہاں رہتا ہے۔

اب خونِ حیات کے اس جامد کر دینے والے فلسفہ جبر کے
 مقابل ذیل کے تین نورانی اصولوں کو دیکھو کہ وہ ایک صالح اور عالمگیر
 تمدن انسانی کی کیسی پختہ بنیاد مہیا کرتے ہیں۔

(الف) ایک ذمہ دار و خود مختار انسان کہ جو اپنے تمام
 سلسلہ حرکت و عمل میں اپنے ضمیر کے طعنے سوسائٹی کے مواخذے اور
 خدا کے عذاب و ثواب کے سامنے جواب دہ ہے۔

(ب) ایک رحیم و کریم کہ پالو اور دیا لو خدا کہ جو انسان
 کے ہر ہر حرکت و عمل کو دیکھتا ہے اس کے پاس اس کا پورا حساب
 کتاب ہے وہ اس کے تمام اچھے برے اعمال میں ثواب و عذاب کا
 ایک متعین منصوبہ اپنے سامنے رکھتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ
 جب انسان اپنی تمام خام تدبیروں میں ناکام ہو کر ہر چار طرف
 صرف بے بسی تباہی تاریکی اور ابدی ہلاکت کو اپنے ارد گرد
 گھورتا ہوا محسوس کرتا ہے اور ایک نہایت اضطراب اور پرے درجے
 کی بے بسی میں پناہ کے لئے چلاتا ہے تو خدا کا وہ دستِ رحمت کہ جو
 ہزار سال سے زیادہ نرمی اور مہمتا اپنے اندر رکھتا ہے وہ غیب سے
 نکل کر اس کے ڈوبتے جہاز کو سہارا دیتا ہے۔ کبھی اس کے دل کو شافی

امیدِ تاباں پر انسانی حیات کا جہاز طوقانوں کے سامنے اپنی حرکت کو جاری رکھ سکتا ہے۔ یہ نہ ہو تو عین منجھار میں مایوس ملاح اپنی کوشش کو ختم کرتے ہوئے قافلہ حیات کو سمندر کی تہ میں پہنچا دیں لیکن عین اس وقت جب اسی ہمارے اور اسی امید پر قافلہ حیات انسانی صحراؤں اور جنگلوں دریاؤں اور سمندروں کی مشکلات پر قابو پا کر اپنی تنہاؤں کو پورا کرنے کے لئے جان جو کھوں میں ڈالے ہوتا ہے کہ بے عمل اور خیال پرست فلسفیوں کا ایک گروہ آگے بڑھ کر اس جبریت کا اپڈیشن دینا شروع کرتا ہے اور کچھ عرصے کے مسلسل اپڈیشن کے بعد تھکے ہوئے ملاح اور قافلہ سالار اپنی اپنی پر جوش رجزوں کو دھپا کرتے کرتے یک قلم سعی و عمل کے آزاد خیال سے دست بردار ہو جاتے ہیں اور بالآخر سارے قافلے پر ایک مایوسی چھا جاتی ہے نہ معلوم ہندوستان کی سرزمین پر کتنی دفعہ اس جبریت نے اپنا سکہ جمایا اور اس ملک کی حرکتِ عمرانی کو ناممکن کر دیا۔ لہذا مذہبی زندگی کے سارے عملی کاروبار میں سے اس کے سارے اثر کو کاملاً ختم کر دینے کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے مقابل ٹھیک خدائے کریم و رحیم انسان ذمہ دار و صاحبِ عزم و ارادہ و اختیار اور اختیاراً قابلِ تغیر کائنات کے اعتقاد کو ہر پہلو سے زندہ جاوید کر دینے کی اشد ضرورت ہے۔ وہ خدائے قدیر کہ جو ایک طرف عادل و منصف ہے اور اس لحاظ سے انسانی حرکت و عمل پر ہر آن اس کی کڑی نگرانی ہے اور کڑی

(Resimism) کا مسئلہ ہے جسے تنزل کے زمانے میں بے عمل فلسفی مذہبی زبان میں بیان کرتے ہوئے ملتوں پر حاوی کر دیتے ہیں اور جب تک ملتیں ان کے اس سامری جیسے جادو کو اپنے صحیح عمل اور پختہ اخلاقی شعور و عزم سے توڑ نہیں دیتیں اس وقت تک ان کا پھر صحیح طور پر میدان جہاد میں اترنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

اس فلسفیانہ جبریت کے مقابل تمام قدیم سے قدیم مذہبی کتابوں کو دیکھا جائے تو اگلی ساری بنیادی نیکی و بدی کی روشنی میں تمام اعمال انسانی کی ذمہ داری خور انسان پر ڈالنے کا اعتقاد ہے جسے ختم کر دیا جائے تو ساری مذہبی کتابیں اور تمام مذہبی ادارے باطل و بیکار ہو جائیں گے۔ مذہب کا اخلاقی پہلو تو یہ ہے مگر اس کا اعتقادی یقینی اور جذباتی پہلو ہمیشہ سے ایک ایسے خالی کا یقین رہا ہے کہ جس کے سامنے انسان اپنی ناکامیوں، شکستوں، مصائب اور بے اطمینانیوں کو رو کر پیش کرتا ہے اور اپنی ناپائیدار حیات کی کامل بے بسی کا علاج حاصل کرتا ہے۔ مذہب کے سدا بہار باغ کو پانی دینے والی یہ نہر خشک کر دی جائے تو انسان کے اعتقاد و یقین جذبات اور اطمینان کا بار و درخت ہمیشہ کے لئے خشک ہو جائے جس کے بعد اوسط درجے کی انسانی زندگی تو ہمیشہ کیلئے مایوسوں کا ایک تاریک غار بن جائے ہوا و موس کے طوفان کے بعد فرد کی ناکام زندگی صرف اسی شجرہ طیبہ سے وہ روشنی حاصل کرتی ہے کہ جو انسانی لہجے کے لئے ایک مثالی زندگی کا کام دیتی ہے۔ جو انسانی معیار پر حقیقی زندگی کہلانے کی مستحق ہوتی ہے۔ ایسی کبھی نہ ختم ہونیوالی

۱۳۳
 کیونکہ ہم اور
 بچا کر کھانے پینے کا کچھ نہ کچھ سامان کر لیتا ہے۔ لہذا کہاں کا
 معاشرہ اور کس کی تنظیم محض حیوانی مطالبات کے دباؤ کے نیچے
 غایت درجہ بے ترتیبی سے محض چوروں کے سے کردار تک انسان کا
 پورا سلسلہ عمل محدود ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں زندگی کے تمام
 آراموں کو تباہ کرنے اور محض جنگلوں میں ایک مجبوری زندگی پر قانع
 ہونے کی جڑھوں میں اعتقاد کی یہی بے ترتیبی کار فرما رہی ہے۔
 مذہب نے مجاہدانہ حرن عمل کی جو جو تعلیم مختلف وقتوں میں دی اُسے
 ایسے ہی فلسفوں کے ماتحت ہزاروں برس سے دبا دیا گیا۔ حالانکہ
 فطرتِ انسانی صرف مذہبِ کامل کی نگرانی میں پھل پھول سکتی ہے۔
 اس کا حال جلد و جہد اور اس کا مستقبل کامیاب ابدی زندگی ہے۔

خدائے عادل کیونکر تسلیم کیا جائے

(تناسخ کی منطقی بنیاد)

مذہب میں تناسخ کے فلسفیانہ اعتقاد کو کھینچنے کا سہارا خدا کی
 صفتِ عدل کو بنایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر خدا کو عادل مان
 لیا جائے تو پھر گناہوں کو معاف کرنے کا سوال کیسے پیدا ہوتا ہے؟
 جواب یہ ہے کہ وہ صرف ایک صفتِ عدل سے متصف نہیں بلکہ
 دیا لو کر پالو عفو و غفور و غفار سلام مومن و ہاب وغیرہ بھی ہے

منرائیں ہیں۔ اس کے ساتھ وہ کریم و رحیم ہے کہ ہمیں دستِ مادر
 نیکر آڑے وقت میں ہر سہارا دینے کے لئے ہر وقت اپنی اٹھاماتا
 لئے ہوئے تیار ہے۔ وہ انسان کے جو اپنے تمام اچھے برے اعمال
 کا خود ذمہ دار ہے۔ اس پر اس معاملے میں کوئی جبر نہیں۔ وہ کائنات
 کہ جو ہر مرحلے پر انسانی تسخیر میں ہے اور جس کی قوتوں اور ذخیروں
 کو اپنے اپنے ضرورت کے مقام پر صرف کرنے کا انسان کو پورا اختیار
 ہے انسان کے صالح اور پائیدار معاشرے کی جان ہے۔ ان تین باتوں
 میں سے ایک کو بھی ختم کر دینے سے انسانی معاشرہ بربادی کے منہ میں
 آجاتا ہے۔ ذرا خدائے قادر و عادل کے اعتقاد کو ختم کر دو اور انسان
 کے اختیار کو باقی رکھو تو دیکھو کہ یہ ساری دنیا کس طرح ورنڈوں کا ایک
 بھٹ معلوم ہونے لگیگا۔ خدائے عادل و رحیم کے خیال کو باقی رکھو مگر
 انسان کو مجبور مان لو تو دیکھو کہ کس طرح ساری بستی ایسی بوڑھی ہو اور
 کی بستی بن جاتی ہے کہ جن کی ساری اولاد مر چکی ہے اور اب مزید
 اولاد کی کوئی امید نہیں لہذا انتظارِ مرگ میں گہرے جاڑے کے زمانے
 میں ہول سے بچ کر کہیں دھوپ تاپ رہی ہیں۔ اب خدائے رحمن و
 عادل انسان مختار و ذمہ دار کے اعتقاد کو مان لو مگر پوری کائنات
 کے حیوانات و نباتات و مخلوقات پر انسان کے حق تصرف و تسخیر کی اخلاقی
 سد کو تسلیم نہ کرو اور پھر انسانی نفسیات اور اس کے عمل کا جائزہ لو۔
 صاف معلوم ہوگا کہ وہ محض چوروں کی طرح ایک دوسرے سے آنکھ

شعائے کامل کا نسخہ بخش دیا تو یہ عین حق ہو گا جس کی تصدیق ہماری زندگی کے کاروبار کا ہر ہر واقعہ کر رہا ہے۔ البتہ اس سوال کا ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر یہ اصول منطبق ہوتا نظر آ رہا دکھائی نہیں دیتا۔ اور وہ ہے۔

انسان کا حقوق انسانی کے بار میں ظلم

اس کا بظاہر دو لوگ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ انسانوں کو جو حقوق حیات دے رکھے ہیں اگر کوئی انہیں ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اس معاملے میں خدا خدائے عادل ہے۔ کم از کم اسلام کی ظاہری تعلیم اس بارے میں یہ ہے کہ اس قسم کی ظلم و زیادتی میں انسان کا معاملہ انسان سے اور اپنے معاشرہ سے ہو گا چاہے معاشرہ اپنے خدا کے اخلاق رحیمانہ کا اتباع کرتے ہوئے اپنے ظالم کو معاف کر دے اور چاہے اس سے تلافی و مافات کا تقاضا کرے اور اس سے ہر پہلو سے اس نقصان کو پورا کرے۔ لیکن اس واضح ظاہر کا ایک گہرا باطن بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتِ عدل کے ٹھکانے کے مقام پر قائم رہتے ہوئے بھی جزا و سزا کے وقت اگر مظلوم کو اس کی مظلومیت کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے دے اور مظلوم برضا و رغبت اپنے ظالم کو معاف کر دے تو اس میں صفتِ عدل کا تقاضا سو فیصد ہی اپنے مقام پر موجود ہونے کے باوجود بھی

کیونرم اور ۱۳۴
 لہذا اس کی بعض صفتوں کو بعض سے علیحدہ کر کے صرف انہیں کی
 روشنی میں اپنے لئے نظامات زندگی تجویز کرنا ہلاکت انگیز غلطی ہے
 درحقیقت مذہب کے نام سے جو تفرقہ قائم ہوتا ہے وہ اسی تفرقے کا پھل
 ہے۔ ذرا فرض کیجئے کہ اگر ہندوستانی آریائیت ایک ایسا نظام قائم
 کر دے کہ جو خدا کی صفتِ عدل کے سہارے چلے اور عیسائیت ایک ایسا
 نظام بنائے کہ جو محض خدا کے رحیم پر زور دے تو یہ دو متوازی نظام
 کب تک ایک دھرتی پر چل سکیں گے؟ لہذا خدا کی صفات کے بعض پہلوؤں
 کو لے لینا اور بعض کو نظر انداز کرنا ایک بنیادی کجی پیدا کر دیتا ہے
 جو آگے چل کر فساد پیدا کر دیتی ہے۔ اب میں ان دونوں پہلوؤں کا یکساں
 عمل عرض کرتا ہوں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص سالوں نا مستحکم رہا اور اسی انداز
 پر زندگی گزارتا رہا لیکن یک قلم کسی خاص سانچے کے اثر سے اس کی سوئی
 موئی قنطریٹ صالحہ بیدار ہو گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے اپنی گزشتہ
 غفلتوں کی صدقِ دل سے معافی چاہی اور خدا نے اس کی توبہ کو قبول
 کرتے ہوئے اسے اپنا مقبول بندہ بنا لیا تو اس میں کسی کا کیا بگڑا۔ ظاہر ہے
 کہ ہمارے گناہ خدا کا تو کوئی نقصان کرتے نہیں۔ وہ درحقیقت
 ہماری اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں لہذا اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا
 اور اپنے حقیقی اور ممتنا سے بریز عادلِ طیب و حکیم سے اپنے مرض
 کی دوا چاہی۔ آئندہ کے لئے بد پرہیزی سے توبہ کی اور حیاتِ انسانی
 کی معین کردہ حدود کے اندر رہنے کا اس سے وعدہ کیا اور اس نے ہمیں

کیونکہ اور ۱۳۷
 کوئی اور نقص ہوتا ہے۔ ایک شخص خالص امیرانہ ماحول میں
 پیدا ہوتا اور دنیاوی آرام و آسائش کے سارے اسباب اپنے
 لئے چاروں طرف ہمایا پاتا ہے ایک ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا
 کہ اس کا باپ مر جاتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں
 بھوراً اُسے تیار یک و تنہا کٹیا میں سلا کر محلے میں چکی پیسے پزیر دیتی
 پر چلی جاتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو بچے کو روتے روتے
 نڈھال پاتی ہے۔ محض جذباتی رنگ میں یہ مناظر کسی طرح خداے
 رحم و عادل و قادرِ مطلق کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتے۔ مگر میری گزارش
 ہے کہ یہ محض سطحی جذبات کو ابھارنے والا سوال ہے جس میں نہ تو
 کوئی باخبری ہے اور نہ کوئی مغز اور سنجیدہ انسانی منطق ہے۔ کیوں اور
 ذرا اپنے ابھرے ہوئے جذبات کو ٹھنڈا کیجئے اور جواب سنئے
 اب ذرا اس آخری مثال کو لیجئے اور اس کی بظاہر بد قسمتی سے پہلی
 مثال کی ظاہری خوش قسمتی کا مقابلہ کر کے دیکھیے کہ خالص انسانی
 دور اندیشی اور اس کے حیاتِ ابدی کے نصب العین کو سامنے رکھتے
 ہوئے ان دونوں میں کون خوش قسمت ہے اور کون سچ محج بد
 بد قسمت ہے اب ذرا اتنی بات کا اضافہ کر لیجئے کہ یہ بیوہ عورت
 نہایت درجہ کی شاکر صابرہ اور اپنے مولا سے راضی برضا طبیعت
 رکھنے والی ہے لہذا جب وہ چکی چلا رہی تھی تو اپنے مولا اور
 اپنے معبود کو یاد کرنے میں دل سے لگی ہوئی تھی اور رحمت رب کے

کیمونزم اور ۱۳۶ اسلام
 اللہ کی صفت رحمت اپنی بے پایاں وسعت کو پوری طرح استعمال
 کر دیتی ہے اور اس اعتقاد کے تسلیم کرنے سے معاشرے میں فساد آئے
 کے بجائے امن و عدل کے یکساں عمل کے ساتھ رحمت کی حیات پرور
 شعاعیں کائنات کو ایک نور زار امید و فلاح بنا ڈالتی ہیں۔ مگر
 یہ گنجائش تو صرف ان لوگوں کے لئے ہے کہ جو موت کی گھنٹی بجنے
 سے پہلے خدا کی طرف سچا رجوع کر دیں۔ خدا کی سچی غلامی کا اعتقاد
 جازم ہونے کے بعد خدا اپنے غلاموں کو ہر قید و بند سے آزاد کراتے
 ہوئے صرف اپنے بند غلامی میں ہمیشہ کے لئے حریت کا طور پر محفوظ
 رکھنے کے گُر خوب جانتا ہے۔ ”وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ كُلُّ شَيْءٍ“
 یہ ہے ان دونوں فلسفیانہ مسائل کی ٹھوس حقیقت اور یہ ہے ان
 کے مقابل خالص مذہبی موقف۔

انسان کے پسیدہ نشی تقاض اور ماحولی

مطلوبیت کی توجیہ

تناسخ کو مذہب میں رائج کرنے کا منطقیانہ پہلو تو صدر میں بیان
 کر دیا گیا ہے مگر اس کا ایک خالص جذباتی پہلو بھی جہاں اس کے
 کیس کو انسانی جذبات کے سہارے مضبوط کر دیا گیا ہے۔ مثلاً ایک
 بچہ قدرتنا یا راج پیدا ہوتا ہے۔ بعض نابینا پیدا ہوتے ہیں۔ بعض میں

کیونکہ ہم اور ۱۳۹
 بیدار کرتے ہوئے معلوم کیجئے کہ ٹھوس انسانیت کے معیار پر
 خوش قسمت کونسا گھرانہ نکلا۔ اسی طرح ایک مادر زاد اپانج
 ایک مادر زاد اندھے وغیرہ کے کیس کو اور ان کے مقابل ایسے
 ہی ان کے ایک ایک تندرست و بنیا پڑوسی کو بھی رکھ کر اسی
 حقیقی انسانی خوش قسمتی کے معیار سے ان کی قسمتوں کو ماپو تو صاف
 معلوم ہو گا کہ ان نقصانوں اور ان فائدوں ان قابلیتوں اور
 ان ناقابلیتوں کا انسان کی حقیقی خوش قسمتی کے معیار پر کوئی وزن
 و قدر نہیں انسانی حقیقی سعادت و شقاوت اور سچی خوش قسمتی و
 بد قسمتی کے معاملے میں اس ظاہری کامیابی و ناکامی کی کوئی حیثیت
 نہیں۔ لہذا انسانی زندگی کے دوران میں نصیب الحینی اہلوسے یہ
 کوئی منطقاً نہ اور واقعی بنیاد ہی نہیں۔ محض جذبات کی غیر فطری
 اور بعض وقت غیر اخلاقی ابھار کا رخ بدلنے کا ایک نفسیاتی بہانہ
 ہے اور کچھ نہیں۔ اس کے مقابل خدائے رحیم و کریم و عادل و بااختیار
 اور انسان مختار اور خدا کے سامنے قدم قدم پر جواب دہ ہونے کا
 اصول ہی وہ اصول ہے کہ جس پر سنجیدہ اور جامع اخلاقی و روحانی
 حرکت ممکن ہے۔ اسی پر انسانی مولہ شرہ اپنی جمہ گیری کیساتھ تعمیر کیا جاسکتا ہے۔

بت پرستی کے ایک نفسیاتی عذر کا لی خشن جواب

بت پرستی کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ انسان جب ایک ایسی ذات

راحت پہنچانے والے جھوٹکے دم بدم اس کے دل کو شانت کر رہے تھے جب اس نے اپنی مزدوری پوری کر لی تو خدا کا شکریہ اُس نے اس بات پر ادا کیا کہ خدا نے اُسے سوائے کسی کی محتاجی کے اپنے ہاتھوں اپنی روزی کمانے کے قابل بنایا ہے۔ وہ اسی شکر اور غیرت کے جذبے سے بریز جب گھر پہنچتی ہے تو بچے کا رونا اُسے بے بس نہیں کرتا بلکہ وہ دعائیں دیتی ہوئی اُسے اپنی چھاتی سے لیٹا لیتی ہے اور بالآخر اس کے یہ اعمال اور یہ دعائیں رنگ لاتی ہیں لہذا جب یہی بچہ جو ان ہوتا ہے تو وہ رحمت و شفقت و محنت و ایمان داری کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ عمر بھر اس کی زندگی غایت محنت و غایت ایمان داری سے گذرتی ہے اُسے امیر ہونے کی تمنا ہی نہیں نہ اُسے اس کا موقع ملتا ہے۔ اب اس کے مقابل پہلے امیر صاحب زادے کی حالت بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ وہ اپنے عام احوال میں ایسا ہی ہے کہ جیسے امیر ابن امیر عموماً ہوتے ہیں جنہیں ہوش آنے سے پہلے ہی یہ اعتقاد ہو جاتا ہے کہ وہ چند آدمیوں پر حکومت کرنے آئیں اپنی ہر جائز و ناجائز بات منوانے اور قدم قدم پر ان کی بے آبروئی کرنے کا پیدائشی حق رکھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی انہیں یہ خیال بھولے سے بھی کبھی نہیں آتا کہ اپنی بقائے حیات کے لئے انہیں خود محنت کرنا چاہیئے۔ اب ذرا انسانی حنیک لگا کر اور انسانی احساس و ذمہ داری کو

کیونکہ ہم اود کو سامنے رکھ کر جذبہ عبودیت کو ایک مرکزیت دینا یا اس کی تسکین کا سامان کرنا عموماً جائز سمجھا گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں بھی تصور شیخ اور بعض صورتوں میں گورو پرستی تک رائج کر دی گئی ہے ہندوستان میں بعض گھٹیا سلسلے تو باقاعدہ اپنے پیروں کی تصویریں تک رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھیا وہ ہیں کہ جو ناچ رنگ اور رقص و موسیقی سے اپنے خیال میں تسکین حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ بت پرستی کی گھٹیا صورت (چاہے وہ وجودی فلسفے اور اشراقیت کے اس اعتقاد پر مبنی ہو کہ چونکہ خالق و مخلوق عین یکدیگر ہیں لہذا اس کے کسی ایک جزوی منظر کو پوجنے یا فرط محبت سے اس میں فنا ہو جانے سے اس کے کل کا وصال و اتصال نصیب ہو جاتا ہے اور چاہے وہ عوام کے اس عامیانہ اعتقاد پر مبنی ہو کہ ہر غیر معمولی نفع بخش اور غیر معمولی خطرناک چیز ایک ایک مستقل دیوی دیوتا ہے کہ جو یا تو مختلف گوتوں اور فرقوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے یا تقسیم عمل کے اصول پر یہ سب انسان کی مختلف ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں) تو سرے سے انسان کے اشرف المخلوقات اور اس کے خدا کے جامع و مانع خلیفہ اور نائب ہونے کے اصول کو ختم کر جاتی ہے۔ رہا ترقی یافتہ مذہبی بت پرستی کا یہ منصوبہ کہ چونکہ ایک بے مثال ہستی کا تصور قائم کرنا ناممکن ہے (اس شبہ میں بہت بڑے بڑے فلسفی تک شریک ہیں) لہذا اپنی توجہ کو لکیو کرنے کے لئے کسی نہ کسی مثالی صورت کا سامنے ہونا ضروری ہو جاتا ہے سو

کیمینزم اور ۱۴۰
 جامع الصفات کا تصور کرنے میں ناکام ہوتا ہے کہ جو اس ہمارے
 سلسلہ ہست و بود کی خالق ہے جس کے سامنے ہستی کا ذرہ ذرہ
 اور انسانی بستی کا فرد فرد اپنے حرکت و سکون اور قول و فعل کے لئے
 جواب دہ ہے جس سے وہ بقائے حیات کا سامان پارہا ہے جس کی
 طرف ہر وقت رجوع رکھنا اور جس کی رضا جوئی کو حیات ابدی کے
 کامیاب حصول کی واحد گانٹی جاننا اس کے لئے ضروری ہو تو ایسی حالت
 میں وہ اپنے جذبہ عبودیت کو تسکین دینے کے لئے بت پرست ہو جاتا ہے
 جس چیز کو وہ غیر معمولی طور پر نفع بخش یا غیر معمولی خطرناک سمجھتا ہے
 اس کے سامنے گردن جھکا دیتا ہے۔ یہ بت پرستی کی گھٹیا حالت
 ہے ہمارے ہندوستان میں وہ ساری دنیا کی اقوام سے زیادہ ہے۔
 غالباً وجودی فلسفے کے خاسق و مخلوق کے عین یکدگر ہونے کے عقائد
 نے بھی اسے خوب بڑھانے کا کام کیا ہے۔ اس لئے کہ پڑھے لکھے
 لوگ تو اسی اعتقاد کے ماتحت بت گری و بت سازی کے جواز کے
 قائل ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک ایسا گروہ بھی ہے اور وہ غالباً معقول
 تعداد اور ٹھوس مذہبی جذبات و رجحانات رکھتا ہے کہ جو صرف
 اس لئے بت پرستی کو جائز رکھتا ہے کہ ایک بے مثال خدا پر ولی توجہ
 کو جمانا اور جذبہ بندگی کی تسکین کا اسی طرح سامان کرنا قریباً ناممکن
 ہے لہذا توجہ کو قائم کرنے کے لئے کسی نہ کسی مثالی تصور کا سامنے
 مونا ضروری ہے۔ اسی نفسیاتی عذر کی بنا پر کسی نہ کسی تمثالی صورت

توجہ کو مرکوز کرنے سے حاصل ہوا اور چاہے کسی من مومن مورقی پر
دل کو جانے سے حاصل ہو حقیقت عبادت ہے۔ مگر یہ خیال عبادت
کی حقیقت سے کمال نادانی اور نہایت درجہ سطحی تجربے پر مبنی ہے
بلاشبک تکلیف دہ اور پریشان کن خیالات میں ایک شیرازے کا پیدا
ہو جانا انسان کے لئے ایک بڑی راحت ہے اکثر اوقات ساری
جسمانی راحتوں سے بڑی چیز ہو جاتی ہے، مگر یہ نہ تو انسانی فطرت
کے تجزیہ صحیح اور نہ عبادت کے صحیح مفہوم تک پہنچاتی ہے۔

فطرت انسانی کا تجزیہ صحیح اور اس کا عباد خدا سے فطری تعلق

(ب) انسان کی فطرت کا تمام داخلی تجزیہ اور اس کے تمام
خارجی اعمال و مشاغل ہمیں صاف بتاتے ہیں کہ یہ مخلوق نہایت
درجہ منحقر ہونے اور غایت درجہ نوعمر ہونے کے باوجود بے شمار ایسی
صلاحیتیں رکھتی ہے کہ جو باقی سلسلہ تخلیق کی کسی نوع میں اس درجے
پر اور اس جامعیت کے ساتھ موجود نہیں۔

(ج) مزید دقیقہ نظر سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب ہمیں
باقی سلسلہ کائنات سے مقابلہ کرتے ہوئے متعین کیا جائے تو یہ ممتاز
انسانی صلاحیتیں وہ صلاحیتیں ہوں گی جو اخلاقی و روحانی صلاحیتیں

اس عذرت پرستی و بت سازی کے مفصل تجزیے کی ضرورت ہے جو ذیل میں کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ مذہبی حقائق کا بیان ہے لہذا اس سلسلے میں صرف وہ باتیں بیان کروں گا کہ جو میرے مشاہدے اور ٹھوس تجربے سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات یہ عرض کروں کہ اپنی عمر کے ۲۹ برس کے آغاز تک وجودی اشراقیت کے کوچے میں محبت کے ایک بے پناہ دباؤ کے ماتحت گھوما ہوں لہذا خیالی سلسلے کی وہ کڑیاں کہ جو کسی سپینوزا یا کسی شنکر چار یہ کے نظام فکر و استدلال میں پائی جاتی ہیں وہ میرے لئے بھی ویسی ہی ایک نفسیاتی سیر و مشاہدے کی حیثیت رکھتی ہیں کہ جیسی ان کے لئے تھیں۔ مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل نے بعض اسلامی صوفیاء کے ذریعہ اُس خیالی کوچے سے اس اقلاتی کوچے میں پہنچایا کہ جسے ایک واقعہ مان کر اپنی نوعی تقدیر کو اسی اقلاتی اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے اور اس پر ایمان داری سے عمل پیرا ہونا ہے۔ اب میں اس ترقی یافتہ اور سوچی بوجھی ہوئی بت پرستی کا تجزیہ اور اس کی خامیاں عرض کرتا ہوں۔

(الف) اس کی بنیادی خامی یہ ہے کہ اس میں عبادت کا صحیح مفہوم ہی متعین نہیں کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ انسان کے منتشر اور باہمی متضاد راہوں پر دوڑ جانے والے خیالات میں ایک شیرازہ پیدا کرنا ہی عبادت ہے اور خود ہی اپنی غرض بھی ہے لہذا وہ چاہے کسی منطقیانہ اصول موضوعہ کو مان کر اس پر اپنی

کیونکہ وہ اور ۱۴۴
کہلاتی ہیں باقی باتوں میں وہ اور انواع تخلیق سے ملتا جلتا ہے۔
ظاہر میں تو ان مخصوص انسانی صلاحیتوں کو اخلاق و روح کے دو
سادہ عنوانوں کے ماتحت جمع کیا جاسکتا ہے، مگر معاشرے اور ماحول کے
رابطہ میں انہیں اپنی عملی شکل میں دیکھا جائے تو یہ بیشمار قسموں میں بٹ
جاتی ہیں مثلاً رحم، شفقت، اخلاص، صبر و تحمل، استقلال، بہادری،
جدوجہد، عزم، اخلاص، اثبات، محنت، دیانت، عدل، صداقت، وفا اور
سب سے بڑھکر ایک ابدی حیات کی ابدی فارغ البال راحت کی مستور
تلاش کہ جو اس سارے سلسلہ فرائض و حقوق کو رخصتا کارانہ اپنے اوپر
حاوی کرنے کی روح ہے۔

(۷) ادھر ان تمام زرین قوتوں اور ان کے تمام فطری
و عملی تقاضاؤں کے نہایت درجہ ظہور کے باوجود جب ہم انسانی معاشرے
کو نگاتار فساد کے اندر الجھا ہوا پاتے ہیں تو ہماری انسانی صوابدید میں
بجور کرتی ہے کہ اس فسادِ مسلسل کے عمیق اسباب کی تلاش کریں۔ تلاش کرنے
پر معلوم ہوتا ہے کہ ہماری یہ قوتیں موجود تو ہیں مگر عملاً ابھی ان کی اتنی
تربیت نہیں ہوئی کہ انسانی معاشرے کا تمام کاروبار صرف انہیں سے چلایا
جاسکے۔ لہذا ان مخصوص انسانی امتیازی قوتوں کی نارتربیت یا فتنہ حالت
میں ان کے فرائض حیات کی بجائے اوری کے لئے انسانی وہ قوتیں آگے بڑھ
آتی ہیں کہ جو انسان میں اور حیوانات وغیرہ انواع تخلیق میں مشترک ہیں
اب جب ان بندروں کے ہاتھ افلاطون کی لامبریہ کا کام سہرہوا

لیونزم اور ۱۱- اپنے خزانوں کے منہ کھول دے کہ جن کی غذا ساری کائنات زیرِ وبالِ اسلام
 میں ہرگز موجود نہیں ہماری ان مخصوص صلاحیتوں کی غذا اور تربیت
 کے خزانوں کا پتہ نہ تو ایک گل میں سارے شخصی امتیازوں کو ختم
 کرتے ہوئے اپنے آپ کو فنا کر دو کی وجودی اشراقیت میں پتہ
 چلتا ہے اور نہ ساری کائنات ایک ہی غیر شعوری مادے کے کھیل
 کی جولا رنگاہے کے تاریک غار میں پتہ چلتا ہے۔ اس کا پتہ اپنی ان
 جامع صلاحیتوں اور ان کے ان جامع احتیاجوں کا ٹھیک ٹھیک اندازہ
 کرتے ہوئے جامع جمیع کمال ذاتِ برحق کے سامنے عجز و نیاز سے
 جھکنے اور گڑ گڑانے سے ہوتا ہے۔ اپنی ان مخصوص صلاحیتوں ہی کو
 اپنے سارے معاشرے کے کاروبار کا سنگ بنیاد بنانے سے ان
 قوتوں کی اکسر سائز اور مشق و تمرین کا سوال حل ہو جاتا ہے اور ایک
 ذاتِ جامع جمیع صفات و منزه عن نقص و زوال کے سامنے اپنا مہر
 نیا رنگ تار جھبھکانے اور اس سے اپنی تقویت چاہنے سے ان کی
 غذا کا سوال حل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ضرورت نہ تو کسی منطقی مفروضے
 اور نہ اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی موتیوں سے پوری ہوتی ہے وہ تو
 ہم سے ہزار گنا ناقص و نامراد و بے بس ہیں لہذا ان کے سامنے
 جھکنا اور انہیں مقدس سمجھنا خود ہماری بربادی کا موجب ہے اور
 کچھ نہیں جس طرح ہماری بے شمار اخلاقی و روحانی قوتیں ہیں کہ جن کی
 تربیت و بقا کے لئے عالم و النفس و آفاق میں کوئی مہر شپہ موجود

ہوتا ہے کہ اگر ہم انہیں قوتوں کو معاشرے کے کاروبار کا واحد ذریعہ بنانے کی کوشش کریں تو انہیں مشق و تمرین اور ان کے سائنز و ٹیکنیک بالیدہ کرنے کا سوال تو ایک حد تک حل ہو جائے گا۔ مگر ان کی غذائے صالح کیا ہے اور اُسے کہاں سے پیدا کیا جائے اس سوال کا جواب کائناتِ زیر و بالا کی پوری پیمائش کے باوجود انسان حل نہیں کر سکتا۔ یہی مقام ہے اور یہی سوال ہے کہ جسے ایک جامعِ جمیع صفاتِ کمالِ مہتی کی عبادت اور قرب اور رضا جوئی سے حل کیا جاسکتا ہے اور پورے نوعِ انسانی کے لئے حل کیا جاسکتا ہے نہیں بلکہ وہ حل شدہ صورت میں موجود ہے صرف ہمیں اسے پورے نوع پر حاوی کرنے کے لئے کچھ اپنی زندگی کی قطع و برید کرنا ہوگی اور کچھ ٹھیک اس کی جامع و مانع روح و شکل کو سمجھتے ہوئے اسے ایک علی نظامِ روح و اخلاق و معاشرت کی حیثیت سے متین کرنا ہوگا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ بت پرستی کے سلسلے کی آخری رد کاوٹ میں گرفتار افراد کی اکثریت شاید ابھی تک میرے جواب کو نہیں سمجھی ہوگی۔ لہذا مجھے ان سے کھل کر یہ عرض کرنا ہے کہ عبادت کا مفہوم فقر یہی نہیں کہ ہم اپنی منتر خیالات اور برباد کن اور متضاد جذبات کے لئے کسی معروضے کی بنیاد پر ایک شیرازہ پیدا کریں بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی جامع و مانع صلاحیتوں کے لئے غذائے صالح پیدا کرنے کے لئے جامعِ جمیع صفاتِ خالقِ برحق سے فی الواقع ایک زندہ ربط پیدا کریں جو ہماری ان مخصوص صلاحیتوں کی تکمیل کے لئے

کیونکہ ہم اندر
۱۴۹
اول درجے کے اخلاقی و روحانی و معاشرتی انقلاب کے لئے یہی
مواد اصولاً درکار ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم
کے باوجود اکثر مسلم ممالک کا رجحان ہندوستان کی طرف نہایت
امید افزا اور غایت درجہ دوستانہ محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنے ہاں
کسی نہرو کی آج اس سے زیادہ آؤ بھگت کر سکتے ہیں کہ جتنی وہ
آپس میں ایک دوسرے کی کریں۔

روحانی ترقی و اطمینان کی سب سے واضح اور آسان راہ

میں ذیل میں اللہ تعالیٰ کے ایسے نشانوں نام دیتا ہوں کہ
جنہیں سمجھ بوجھ کر مسلسل جانپنے سے ایک طرف تمام بت پرستانہ
وہمیات کا قلع و قمع ہو جاتا ہے تو دوسری طرف طبیعت میں نہایت
درجہ اطمینان پیدا ہوتا جاتا ہے تیسری طرف اخلاق میں نہایت نچنگی
آنا شروع ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہمارے ہزار در ہزار آشرموں
میں ایک تحریک کی طرح صرف اتنی لہر پیدا ہوگئی تو موجودہ دور کی
بے چین انسانی روح کے لئے ہزاروں اطمینان کی راہ بنائے والے
مبلغ پیدا ہو جائیں گے۔ ضرورت یہ ہے کہ انہیں پوری طرح سمجھ کر
مسلسل چاہ کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہر بار اور لگاتار یہ دعا

نہیں اسی طرح ہمارے معبود کی بے شمار صفاتِ کمال ہیں کہ جن کے ذریعہ ہمارے یہ قوائے حیات بالیدہ ہوتے ہیں۔ ہم اپنے مجموعی احتیاجوں اور بچینیوں کو اس کی ذاتِ جامعہ صفاتِ کمال کے روبرو رکھ کر جب ان احتیاجوں اور بچینیوں کا ازالہ چاہتے ہیں یا انہیں پورا کرنے کی دعاں کرتے ہیں تو ہماری حقیقی بالیدگی اور تربیت شروع ہوتی ہے۔ یہ ہے ہماری فطرتِ جامعہ کی ایک جامعہ صفاتِ کمال ذاتِ برحق کی معبودیت سے کلی مطابقت اور اسی کو شرک تہ و بالا کر دیتا ہے۔ اس ذاتِ جامعہ سے اپنے سامانِ بقا کے حصول کا اعلیٰ عقیدہ ایمان کہلاتا ہے اور انہیں جامعہ مخصوص انسانی صلاحیتوں کو اپنے انفرادی و اجتماعی کاروبار کا ذریعہ بنانا عملِ صالح کہلاتا ہے اور انسانی ہستی کی عالمگیر صلاح اسی ایمان اور اسی فریم ورک کے عملِ صالح کو غایتِ تربیت دیتے ہوئے ہمہ گیر کردینا تحریکِ خلافت کا منہا ہے۔ کیا کئے کے برہمنوں اور ۳۶ بتوں کے نام کی آمدنی کھانے والے سچاری گھرانے کے بعد اس تحریکِ خلافت کو اپنی اصولی شکل میں چلانے کے لئے ہندوستان کے برہمن آگے بڑھیں گے؟ آثار تو پچاس فیصدی محسوس ہوتے ہیں۔ صرف تعصب نے اور سو فیصدی بے جا تعصب نے ایک روک پیدا کر رکھی ہے۔ ورنہ صدیوں کی غربت کے ساتھ شدید مذہبی رجحان (جسے اپنا صحیح راستہ مبین کرنے کا ہزاروں برس سے موقع ہی نہیں آیا) یہاں کے عوام کا سارا ذخیرہ حیات رہا ہے۔ اور کسی

کیونکہ وہ اس کے قریب مرید پیدا کرنے سے اس نے جب پیری مریدی شروع کی تو اس کے پاس رہنے تک کو کوئی اچھا خاصہ مکان تک نہ تھا مگر جب مرا تو نہ معلوم کتنا روپیہ کتنی جائداد اور کتنی سالانہ آمدنی چھوڑ کر مرا۔ میں اس کی صرف اس مسجد کا حال جانتا ہوں کہ جو اس نے اپنی رہائش گاہ کے پاس تعمیر کرائی تھی اس کا شہتہ پھیلی کی ہڈی کا تھا۔ او نہ معلوم اس کی زیب و زینت پر کتنی لاگت آئی تھی اس کے مقابل میں نے خلیفہ ابو بکر خلیفہ عمر ہندوستان کے بادشاہ اورنگ زیب کی مالی حالت کا اور کہیں تذکرہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ قرآن مجید حق کے مبلغ کا ایک سلوگن جگہ جگہ یہ بیان کرتا ہے: ”اے قوم میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتا۔ میرا معاوضہ اور بدلہ اللہ خدا کے ہاں ہے“

بہر حال اگر تمہیں دنیا میں کوئی مشن انجام دینا ہے تو مسلمانوں کے دیکھنے اور اس پر اعتراض کرنے کے بجائے اپنے مولا پر نظر رکھو اور اپنے فرض پر نظر رکھو اور جو ہو سکتا ہے کر گزرو

اللہ تعالیٰ کے عرض کہ دنیا تو نام مع معنی کے نیچے درج ہیں

اللہ (یہ صرف نام ہے اس ذات کا جو سب چیزوں کی پیدا کر نیوالی اور سارا چھ گونوں کی جامع ہے) رحمان (بار بار کر پانے والا) رحیم (لگاتار کر پانے والا) ملک (سچا بادشاہ قدوس) (بہت پورے اسلام) (شناختی دینے والا)

کی جائے کہ اپنے ناموں کی برکت سے وہ پڑھنے والے کے دل کو
 جردنے کو اور آتما کو تمام غموں سے پاک کر کے شانتی سے
 بھر پور کر دے، ان کے سارے روگوں کا خود علاج کرے اور
 انہیں ایمان داری اور خدا پرستی کی سچی زندگی گزارنے کے قابل
 کر دے، ان کے دل کو ان کے من کو بیدی کی طرف سے ہٹائے۔
 میں ٹھوس تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ انسان کے دل اس کے نفس اور
 آتما کو تمام تاریکیوں سے پاک کر کے انہیں شانتی فوراً اور سچے و سوائے
 دلیقین، کیلئے اس سے زیادہ صحیح نسخہ انسان کی پوری تاریخ میں موجود
 نہیں، مگر یسین کو اکثر لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ اسی کا اپنی صحیح شکل میں
 خود ہماری اسلامی خالق ہوں تک میں نشان نہیں بلکہ اس کے مقابل قبر
 پرستی و پیر پرستی کا ایک قہر روحانیت کے نام سے مسلط ہے۔ میرے
 نزدیک مسلمانان ہند کی موجودہ تکالیف کی روحانی بنیاد یہی شکر ہے
 مسلمان یہاں بھڑوں کی طرح چھوٹے موٹے صوفیانہ حلقوں میں مشل
 بھیڑ بکریوں کے تقسیم کر لئے گئے ہیں جن کی اون کھالوں اور بعض وقت
 گوشت پر اسلام کے نام پر برہمنیت کرنے والے ہزاروں مگر مچھ چلے ہیں
 ہیں۔ عجب نہیں کہ کوئی ایسی لہر اٹھتی دیکھ کر یہ لوگ اپنی اپنی پیری
 مریدی کی مزید دوکان آرائی کے لئے سامان پائیں مجھے خوب یاد ہے
 کہ شمالی ہند کے ایک ہوشیار پیر نے ”اللہ اکبر“ کے قدوسی اور قرانی و
 اسلامی نعرے کے ساتھ ”یا رسول اللہ“ اور ”یا محمد“ کا نعرہ اضافہ کر کے

باعث (ابھارنے والا) شہید (گواہی دینے والا) حق (سب سے زیادہ)
 پایدار) وکیل (کام بنانے والا) قومی (ملاقات والا) متین (پختہ مضبوط)
 ولی (دوست) حمید (تعریف کے لائق) محضی (ہر چیز کو شماریں
 رکھنے والا) مبدع (بنانے والا) معید (موت مانے والا) محی (زندہ کو مٹا دینا)
 محیت (مارنے والا) حی (سدا زندہ رہنے والا) قیوم (سب چیزوں کا قائم
 رکھنے اور قائم کرنے والا) واجد (پالنے والا) ماجد (بڑی شان والا)
 واحد (ایک) احد (ایسا ایک کہ جس میں دوسرا نہیں) صمد (سب سے نیاز
 جس کے سب محتاج ہیں) قادر (شکستہ والا) مقتدر (اقتدار والا) مقدم
 (پہلے کرنے والا) موخر (پچھے کرنے والا) اول (سب سے پہلا) آخر
 (سب سے آخر) ظاہر (سب پر مادی) باطن (سب پوشیدہ) والی (مالک)
 متعالی (بلند) برتر (نیکی کرنے والا) ثواب (بندوں پر توجہ کرنے والا)
 منعم (انعام دینے والا) منتقم (بدی کا بدلہ لینے والا) عفو (معاف کرنے
 والا) رؤف (ماتہ والا) مالک الملک (سب ملکوں کا مالک) ذی الجلال (الاکرام
 (خطرناک بڑھائی والا مگر ساتھ ہی ہر بانی والا) رب (مذروروں کا پورا کرنا والا)
 مقسط (انصاف کرنے والا) جامع (جمع کر دینے والا) غنی (لا پرواہ)
 مغنی (دوسروں کو لا پرواہ کرنے والا) معطی (دینے والا) مانع (نہ دینے
 والا) صار (بدکاروں کو نقصان دینے والا) نافع (نفع دینے والا) نور
 (سب کو روشنی پہنچانے والا) ہادی (رہنمائی کرنے والا) بدیع (عجیب و متغیر)
 پیا کرنے والا) باقی (سدا رہنے والا) وارث (ہر ایک خوبی کا تہا وارث)

مومن (امن دینے والا) ہمسمن (حفاظت کرنیوالا) عزیز (غالب) جبار
 (مجبور کرنے والا) متکبر (منکار کرنے کے لائق) خالق (پیدا کرنے والا) باری
 (اس کے معنی بھی پیدا کرنے والے کے ہیں باریک فرق ہے) مقتور (تمام چیزوں کی
 صورت بنانے والا) غفار (بخشنے والا) قہار (یدوں اور بدکاروں کو توڑنے
 والا) وہاب (دن مانگے دینے والا) رزاق (روزی دینے والا) قہار
 مشکلات کا کھولنے والا) علیم (سب کچھ جاننے والا) قابض (دروک دینے والا)
 باسط (کھول دینے والا) خافض (متکبروں کو جھکا دینے والا) رافع
 گم ہونے کو اٹھانے والا) مہر (عزت دینے والا) مذل (ذلت دینے
 والا) سمیع (سب کچھ سن لینے والا) بصیر (سب کچھ دیکھ لینے والا)
 حکم (فیصلہ کرنے والا) عدل (حق دار کو حق پہنچانے اور حق دلانے والا)
 لطیف (ایسی ہر بات کرنے والا جو دیکھی اور محسوس بھی نہ کی جاسکے) خبیر
 (ہر بات سے خبردار رہنے والا) حلیم (اونچے جوصلے والا بردبار) عظیم
 (جس کی بڑھائی ہر ایک کے دل میں عزت پیدا کر دے) غفور (معاف کرنے والا)
 شکور (جب کوئی اچھا کام کرے تو اس کا سراہنے والا) علی (بلند مرتبہ
 والا) کبیر (بہت بڑا) حفیظ (حفاظت کرنے والا) مقیب (دعاقت پہنچانے
 والا) حبیب (سب کے کموں کا حاب رکھنے والا) جلیل (بڑی شان والا)
 کریم (سخاوت کرنے والا) رقیب (نگرانی کرنے والا) مجیب (دعاؤں
 کا سننے والا) واسع (سب سے زیادہ وسعت رکھنے والا) حکیم (دھکت اور
 دانائی رکھنے والا) ودود (دوستی اور محبت کرنے والا) مجید (بزرگی والا)

کیونکہ اور ۱۵۵
 متاثر ہیں وہ اُسے محض فلسفیانہ انداز کا ایک فکری موضوع بنا کر
 فلسفیانہ انداز کے جبری سے نظامات میں بدلنے کی کوشش میں ہیں۔
 ساری دنیا میں موجودہ دور کے مسلمان کی پستی کا یہی بنیادی سبب ہے۔
 لہذا یہ عین تقاضائے قدرت معلوم ہوتا ہے کہ اس جامع توجہ کو کامل
 طور پر اپنانے کے لئے کوئی تازہ دم قوم آگے بڑھے اور اس کے جھنڈے
 کو تمام کر دنیا کی رہنمائی کرے۔ جب اسی خدا پرستی کی کامل روح کو ہم اپنی
 اقتصادی زندگی پر حاوی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے اصولاً دو چیزیں
 پیدا ہوتی ہیں۔ ایک ایسا اندازہ حلال کی روزی خود کمانا اور دوسرا خدا
 پر بے پناہ وثوق اس۔ جسے قرآن توکل کہتا ہے۔ ان دو چیزوں کے
 کامل طور پر پیدا ہو جانے کے بعد ذخیرہ سازی کی فرد کو ضرورت ہی ہوتی
 اُسے پوری کائنات اپنے تعمیری منصوبے سے بالکل ہم آہنگ محسوس
 ہوتی ہے۔ خدا کی امداد اس سے زیادہ قریب معلوم ہوتی ہے کہ جتنا
 ایک چھ ماہ کا بچہ اپنی ماں کی چھاتی کو قریب سمجھتا ہے۔ جو خدا کا
 مسخر ہو جاتا ہے کائنات اس کی قدرتا مسخر ہوتی ہے۔ سر دست صرف
 اس قدر تشریح ضروری ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو عالم انسانی کے حقوق
 شہریت اور عالمگیر ریاست کے اصول پر بھی کبھی دس تیس صفحات
 ایسے لکھ دے جائیں گے کہ جو ہر ہر انسانی معاشرہ اور ملک میں قابل
 عمل ہوں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ ابتدائی مرحلے پر چند متعین اور ب
 انسانوں کے لئے واجب القبول چند ایسے اصول معین کرنے ہوں گے

رشدید اپنی ذات سے ہی ہدایت یافتہ (صبور و استقلال اور صبر والا) یہ نناویں نام ایسے ہیں کہ جنہیں شروع کے ساتھ سمجھ کر ان کا سدا جاپ کرنے والا اور صدر میں لکھی ہوئی دعا اس کے ساتھ کرنے والا اپنی روح اور اپنے اخلاق اور ان کی قوتوں کو بے انتہا ترقی دیکتا ہے۔ بے انتہا شانتی پاسکتا ہے اور اپنی زندگی کو تمام آلودگیوں سے بچا کر ایک چھوٹی سی نور کی دنیا بنا سکتا ہر کام میں خدا اس کا ساتھی ہو سکتا ہے اسے بدی و بدکاری سے بچا سکتا ہے۔ مگر شروع اور دل کی لگن اور عملی وشواس ضروری ہے۔ جو بلا شک ہر اوسط درجے کے انسان میں پیدا لینی طور پر موجود ہوتا ہے بشرطیکہ اسے لگاتار گناہ اور خدا کے انکار سے انسان برباد نہ کر چکا ہو۔ مذہب کی جڑ یہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر اسی توحید کے بچے وشواس کے ساتھ انسان عبادت کی وہ شکل بھی شروع کر دے کہ جسے نماز کہتے ہیں تو پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تک خدا کے متعلق یہ اعتقاد یک نہیں جاتا اس وقت تک نماز صرف ایک مشکل فنگشن بن کر رہ جاتا ہے۔ نماز اصل میں توحید کی روح کو پورے معاشرے میں گوند دینے کا ذریعہ تھا۔ مگر اب توحید محض ایک زبانی عقیدہ ہے جس کا مفہوم ہی معلوم نہیں ہاں صوفیوں میں اس کے چند سطحی اعتبارات موجود ہیں علماء میں اس کے چند قانونی اور رسمی یا معاشرتی پہلو باقی ہیں اس کے ساتھ جو لوگ موجودہ دور کے سیاسی اور معاشرتی انقلابات سے

کے سارے ذخیروں اور ماحول میں اپنی انفرادی و نوعی بقا کے لئے تصرف کرنے کی صلاحیت اور حق و دونوں رکھتا ہے لیکن پہلے دو قدموں کو جانے سے پہلے جو تصرف وہ کائنات میں کرتا ہے وہ صرف پیوس و حرص کا فساد ہے ہدایت و فلاح انسانی کا نقطہ عدل یہ ہے کہ انسان ان تینوں تعلقات کو اسی رنگ میں دیکھے اور اسی باہم مربوط شکل میں اس کے تمام اعمال باہم پیوستہ ہوں۔

(ج) اس کی ضلالت یہ ہے کہ وہ اعتقاداً اس ترتیب کو دیکھنے کے ناقابل ہو جائے اور عمل میں اس ربط باہمی کو نظر انداز کرے۔

(ج) اس کی ملاکت و مغضوبیت یہ ہے کہ وہ اپنے اصلی رابطہ حیات یعنی رابطہ مع اللہ کو منقطع کر دے اس کا انکار کرے۔

جب انسان فطری حالت پر قائم نہیں رہتا اور اس کا رشتہ اپنی اصل سے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اب خواہشات نفسانی اس کا محرک اعمال بننا شروع ہوتی ہیں۔ یہ شرک کا آغاز ہے اور جب یہ رشتہ قاطعاً منقطع ہو جاتا ہے تو پھر محرک تمام صرف ہوائے نفس رہ جاتی ہے۔ یہ شرک تمام ہے۔ فطری حالت

حالت توحید تھی اور یہ فطرت سے روگردانی حالت شرک ہے۔ توحید و شرک کی اصل یہی ہے۔ توحید خیر و فلاح کے سارے پہلوؤں پر حاوی ہے اور شرک شر و فساد کی ساری کائنات کا جامع ہے بلکہ خالص اخلاق کے درجے پر جن باتوں کو خیر و شربانی اور بدی

کیونکہ اور ۱۵۶
 کہ جو تمام مذاہب کے ماننے والوں کو اصولی شکل میں اتحاد عمل کیلئے
 آمادہ کر لیں اس کے بعد ہندو سچ مذہب اپنی کامل شکل میں انسانی
 بنی کو ایک واحد بنانے کا کام کر سکیگا۔
 اب مذہبی ادارے کے تاریخی عمل کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔

مذہبی ادارے کے تین مرکزی اصول تمام اہل مذاہب کیلئے ایک ملحد فکری

انسانیت یعنی مذہب اپنی اصل کے لحاظ سے شعوری رابطہ
 مع اللہ کا نام ہے۔ یہ رابطہ اصولاً روحانی ہے۔ دوسرے قدم
 پر جب اسی رابطے کو تعلقات انسانی پر حاوی کیا جاتا ہے تو وہ چیز
 پیدا ہوتی ہے کہ جسے عملی اخلاقیات کہا جاتا ہے اور تیسرے قدم
 پر جب اسی رابطے کی روشنی اور رہنمائی میں انسان اپنے تعلق کو
 باقی کائنات سے مربوط کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ چیز اسے محسوس
 ہوتی ہے کہ جسے شرافت انسانی کہا جاتا ہے۔ جسے محمد رسول اللہ
 کی زبان میں خلافت خداوندی کہا جائیگا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ
 انسان اس کائنات کی سب سے اشرف مخلوق ہے اور وہ خدا کا خلیفہ
 ہے اور اس کا نائب ہے۔

(الف) اور اس شرافت و نیابت کے باعث وہ کائنات کے

کیونکہ ہم اور ایک دوسرا انداز لئے ہو اور اس کی ترتیب بالو پیٹھک
 نسیم پر موجب اس کا اخلاقی پروگرام ایک دوسرا انداز لئے ہو۔
 اور اس کا مصنف کوئی ہو میو پیٹھ ہو اور جیس کے جہانی فرائض ایک
 اور جداگانہ انداز لئے ہوئے ہوں اور ان کا مولف کوئی نیچر کیور
 یا یونانی یا آریویدک انداز لئے ہوئے ہو تو غور کیجئے کہ تقدیر انسانی
 کیا خاک سمجھے گی وہ تو اور الجھیکی اور جب اندرونی تقدیر انسانی
 یوں الجھ گئی تو اب اگر اس پر قان زدہ قافلہ انسانی کو ساری کائنات
 زیر و بالا صرف اضداد کی جنگ نظر آئے تو کونسی تعجب کی بات ہوگی
 اب اگر ہزاروں کارل کس پیدا ہو جائیں اور نظام ہستی کو ایک شاعرانہ
 صنعت تضاد بنا دیں تو کیا بید ہے ہاں تو اگر دین کامل صرف یہ
 ہے کہ انسان کا روحانی رابطہ مع اللہ اخلاقی فرائض انسانی اور
 جہانی فرائض ارضی کو اسی فطری وحدت میں رکھا جائے کہ جس میں انھیں
 خدائے فطرت نے مربوط پیدا کیا تھا۔ اب اگر اسی فطری ترتیب کے
 بحال کرنے پر ہی تقدیر انسانی کا انحصار ہے تو پھر ہمیں یہ بھی دیکھ
 لینا چاہیئے کہ تاریخ کی روشنی میں مذہبی ادارے کہ یہ اجزائے ترکیبی
 کس طرح کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اس لئے کہ نوع انسانی
 کی عملی تاریخ کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم جس سمجھوتے پر پہنچیں گے وہ محض
 ایک علمی گوشش بن کر رہ جائے گا۔ وہ ہمیں - کارنموانی خدا ناچار
مسلمان شو کی تحکم امیز اصولی امریت پر برضا و رغبت لبیک کہنے کے

میں نرم اور ۱۵۸ اسلام
 کہا گیا وہ مقام روح پر صرف توحید و شرک کے تفصیلی اجزاء ہیں
 توحید و شرک کی اصل یہی ہے جب خواہشات پرستی کی اندرونی
 بیماری کا خارجی دنیا پر اثر پڑتا ہے تو بت پرستی کی ہزاروں
 شکلیں پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے بتانِ انفس تھے اور دوسرے بتانِ
 آفاقی ہیں۔ پہلے اصل تھے دوسرے فرع میں۔ پہلوں سے دوستی
 و رواداری رکھنا اور دوسروں کی مخالفت کرنا منافقت ہے۔

(ذرا ہمارے علما و فقہاء اس فقرے کو غور سے ملاحظہ فرمائیں)
 دوسروں سے رواداری برتنا اور پہلوں کی خیالی مخالفت کرنا
 مدافعت ہے اور عملی کائنات پر ابلیس کے شکر کو قابض کرنے
 کے لئے راستہ صاف کرنا ہے (ذرا ہمارے علمبردارانِ روحانیت
 بھی متوجہ ہوں) بہر تقدیر جس طرح حیاتِ انسانی نام ہے روح
 و جسم کے مجموعے کا اور پختہ اخلاقی احساس کا اسی طرح اس کی
 تقدیر کا صحیح چارٹر صرف وہ ہو سکتا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں
 ایک نظم رکھتی ہوں اور ایک لڑی میں پروئی ہوں۔ انسانی دین
کامل یہی ہے۔ اگر روح کو جسم سے یا جسم کو روح سے یا اخلاق
 کو جسم و روح سے علیحدہ علیحدہ کر کے ایک ایک جزو پر انسان کا
 اطلاق حرام ہے تو پھر تقدیرِ انسانی بھی یہ ہے کہ روح و جسم و اخلاق
 کا پروگرام ایک وحدت میں منظم ہو۔ ورنہ فسادِ بدامنی کے سوائے
 کچھ ہمت نہ آئے گا۔ جب ایک انسان کے لئے روحانی فرائض کا

کمینزم اور ۱۶۳
 روایات اور مذہبی شخصیتوں سے تعلق رکھتی ہے اور چونکہ ہم صرف
 تاریخ کی روشنی میں نوع انسانی کا مجموعی عمل معلوم کرنا چاہتے ہیں۔
 اس لئے ہم اپنے آپ کو تاریخ کا پابند کرینگے۔ تاریخ کی روشنی میں ہمیں
 معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں انسانی اکثریت کا عمل مذہبی یہ تھا کہ وہ
 ہر اس منظر فطرت کو پوجنے لگتی تھی کہ جو اسے امید پرور یا خوفناک
 معلوم ہوتا تھا۔ اس کی پوجا کی تہرست میں ہمیں جادات، نباتات اور
 حیوانات سب ملے نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں مذہبی عمومیت کی جو پہلی
 شکل ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے۔ البتہ یہ دور جوں جوں انارکی
 سے نکل کر تنظیمی شکل اختیار کرتا جاتا ہے توں توں ہمیں مظاہر کائنات
 کی پوجکے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ہیروز کی پوجا بھی تاریخ انسانی کا جزو
 بنتی نظر آتی ہے اور اس کا سب سے آخری دور وہ ہے کہ جس میں ہمیں
 نیشنل ہیروز سے کہیں زیادہ مذہبی اہمیت کے لوگوں کی پوجا کا پتہ چلتا
 ہے۔ یعنی ایسے نیکو کار انسانوں کی پوجا کرنے کا آغاز ہوتا ہے کہ جن
 کے واسطے سے نہ یہ کہ انسان کی اپنی غرضیں یہاں اس دنیا میں پوری
 ہوتی ہیں بلکہ عاقبت میں وہ خدا کے ہاں انسانوں کے گناہوں کا کفارہ
 کر سکتے ہیں۔ ابتدا میں مظاہر قدرت اور بعد میں نیشنل ہیروز اور آخر
 میں مذہبی مقدس ہستیوں کی ملی جلی پوجا کا یہ دور ہمیں سینٹ پال کے
 رومن امپائر کو عیسائی بنانے پر منقطع نظر آتا ہے۔ اس سے آگے ہیں
 انسانی تاریخ پر ایک نمایاں انقلاب یہ نظر آتا کہ مظاہر قدرت کی

۱۶۲
 لیونزم اور
 یہ قانونی پابندی اس لئے ضروری ہے تاکہ گمراہ افراد کی گمراہی
 راہی کو صرف انھیں کی ہستی تک محدود کر دیا جائے اور باقی نوع کو
 ان کے شر سے بچا لیا جائے۔ لہذا اگر عالم انسانی میں چند معین
 و روحانی و اخلاقی اصولوں پر استناد پیدا ہو جائے تو پھر ان اصولوں
 کا عملی اجرا ایک لحاظ سے ایک حکم آمیز آمریت ہو گا۔ ان چند حقائق
 کو واضح کرنے کے بعد میں مذہبی ادارے کے تاریخی عمل کا تجزیہ عرض
 کرتا ہوں۔

مذہبی ادارے کا تاریخی عمل ارتقا

ان سطور کو پڑھنے کے وقت ہمیں مذہبی روایات اور
 مذہبی شخصیتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے محض تاریخ کی روشنی میں انسان
 کی تقدیر مذہبی کو دیکھنا چاہیے۔ یعنی یہ معلوم کرنا چاہیے کہ نوع انسانی
 نے بحیثیت مجموعی مذہبی احساس کی کیا تعبیریں کی ہیں اور مذہبی
 تعلیم کو کس کس انداز پر قبول کیا ہے۔ اس تاریخی نقطہ نظر سے ہم
 تاریخ کو تین دوروں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

دور اول وہ ہے کہ جب ہم انسان کو تاریخ کے دھندلکے
 میں گمھاؤں اور غاروں سے نکل نکل کر وادیوں میں ڈیرا ڈالتے دیکھتے
 ہیں۔ اس وقت انسان کے الہام نوعی کی کیا شکل تھی۔ اس سوال کو
 ہم نہیں پھیریں گے۔ اس لئے کہ یہ صورت تاریخ کے بجائے مذہبی

شروع کریں۔ خالص مذہبی روایات و مذہبی تشریح کے پیش نظر یہ طریق کار سزاوارتہ معلوم ہوتا ہے۔ میں خود سالوں ان کے اس طریق کار کو ان کی شخصی دوکان آرائی سمجھتا رہا جس کے لئے انہوں نے یہ سارا بکھان کیا تھا۔ مگر تاریخ کی روشنی میں ہمیں سوئے ظن کے اسباب غیر صحیح معلوم ہوتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کی اس کوشش نے کم از کم ایک چوتھائی انسانیت کو مظاہر پرستی کے گرے سے اٹھا کر صرف ایک نصب العینی انسان کی پوجا تک پہنچایا یہ صرف نصب العینی انسان ہی کی پوجا نہیں بلکہ اس کے ساتھ اخلاقی و روحانی فرائض کا ایک واضح احساس صاف کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ بلاشبہ یہ تاریخ انسانی کا دوسرا دور ہے۔ اور ترقی یافتہ دور ہے اس دور میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو ساری کائنات کے مقابل اپنی نوعی شرافت کا پورا احساس ہو گیا ہے۔ البتہ چونکہ ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے پوجنے کا نہ صرف جواز بلکہ ضرورت تک موجود ہے۔ لہذا اس درجہ میں انسان سے انسان کا اور انسان سے خدا کا پورا پورا تعلق متعین کرنا مشکل ہے یہی سبب ہے کہ ہمیں عیسائیت کے آغاز میں انسان کے سیاسی معاشرتی مظاہر اور اس کے اخلاقی و روحانی تصورات دو علیحدہ علیحدہ حلقوں میں بٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گویا عیسائیت کا انقلاب اخلاقی و روحانی تصورات کا محض انفرادی کے حلقے کا انقلاب تھا وہ تمام قوائے حیات انسانی کا جامع و مانع

کیونکہ اور ^{۱۴} یو جاؤنٹینل ہیروز کی پوجا کو گناہ سمجھ کر صرف ایک انسانِ کامل
 کی پوجا ایک تاریخی قوت بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اور مقدس شخصیتیں
 بھی دوسرے اور تیسرے درجے پر چکتے ہیں۔ یہ دوسرا دور ہے اور پہلے
 دور سے قطعاً ایک واضح ترقی یافتہ قدم ہے سینٹ پال سے پہلی دنیا
 یورپ ہیو یا ایشیا میں لاکھوں دیوی دیوتاؤں اور ہزاروں قومی
 ہیروز کی پوجا کی ایک آماجگاہ معلوم ہوتی ہے۔ ان میں بیج بیج میں
 مذہبی شخصیتیں بھی ہیں بچتی دکھائی دیتی ہیں۔ بہر حال سینٹ پال کے
 وجود سے انسانِ کامل کی پوجا کے جس دور کا آغاز ہوتا ہے وہ تاریخ
 انسانی کے عام دھارے کا ایک حصہ ہے۔ وہ پرانے عہد نامے کی طرح
 ایک کنبے کا ایک خفیہ قم کا غیر تاریخی ریکارڈ منطقی نہیں بلکہ وہ تاریخ
 کے عام پھیلاؤ کو انار کی کی پراگندگی سے ایک وحدت کے دھارے
 کی طرف سمیٹتا ہے اور پوری کامیابی سے سمیٹتا ہے۔ اس کے حدودِ دار بوجہ
 گو یورپ تک محدود تھے۔ مگر اب یہ افراد کی کنسرن نہیں تھی بلکہ ایک
 تاریخی قوت تھی۔ خالص مذہبی روایات کے پیش نظر عام دنیا کے
 مذہب آج تک سینٹ پال اور سینٹ پیٹر کی اس جرات کی کوئی وجہ
 نہیں باقی کہ حضرت مسیح نے تو اپنی ماسعی کو صرف بنی اسرائیل کی صلاح
 تک محدود قرار دیا تھا اور خود کو شریعت موسوی کا احیا کنندہ ظاہر
 کیا تھا تو پھر پیٹر پال کا کیا حق تھا کہ وہ ایک طرف انکی تعلیم کو عیسائی عقل مذہب
 کی حیثیت دیں اور دوسری طرف اسے ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا

لیونزم اور ۱۶۷
 طور پر یہاں تک تھا کہ اپنے مرض الموت میں آپ نے جو دعائیں مانگی
 ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو پوجا کا بت
 نہ بننے دیجیو۔ ایک اور موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود
 و نصاریٰ پر پھٹکار بھیجے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ
 گاہیں بنا دیا۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں مختلف نبیوں کا
 ذکر آتا ہے وہاں قرآن کریم صرف ان کا نام لینے پر اکتفا نہیں کرتا
 بلکہ ”بھائی“ کا لفظ ساتھ لگا دیتا ہے مثلاً اس قسم کی درجن سے زیادہ
 آیات ہیں کہ ”وہ وقت یاد کرو کہ جب نوح نے کہہ کر اپنی قوم کا
 بھائی تھا اپنی قوم سے یہ کہا“ ”قوم عاد کے بھائی ہود پیغمبر کا واقعہ
 یاد کرو“ ”قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا“ ”دین والوں کی
 طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا“ غرض کہ بائیانِ مذاہب کو خدایت
 کے مقام سے ہٹا کر عبودیت اور بھائی چارے کے مقام پر کھڑا کیا جاتا
 ہے اور اس طرح ایک طرف خدا اور بندوں کے درمیان سے سب
 حجابات کی نفی کر دی جاتی ہے تو دوسری طرف عالمِ انسانی کے باہمی
 تعلق کو صرف بھائی چارے کی اس مساوی بنیاد پر لا کر کھڑا کر دیا جاتا
 ہے کہ جہاں نسل و قوم و رنگ و وطن اور غریب و امیر کی سب بنیادیں
 عملاً منہدم کر دی جاتی ہیں۔ لیکن عالمِ انسانی کی اس حرکتِ عمرانی کے
 متعلق جو چیز بنیادی توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ
 کی کوشش تمام عالمِ انسانی کی ایک دعوتِ عمومی کی حیثیت سے سامنے

کیونکہ اور ۱۶۶
 وعلیہ حیات مطلق نہ تھا اس نے دنیا کے ایک بڑے حصے میں شرافت
 انسانی کا ایک جماعتی احساس پیدا کیا۔ تاریخ مذہب کے دوسرے دور کا
 عیسائیت ہی سے آغاز ہوتا ہے اور عیسائیت پر ہی خاتمہ ہوتا ہے
 عیسائی ممالک و مسلم ممالک کو چھوڑ کر باقی ممالک میں اب بھی مظاہر کائنات
 کی پوجا اور انسانِ کامل کی پوجا کے ملے جلے تصورات کار فرما ہیں
 ہندوستان ان تصورات کا مرکزی منبع ہے ایشیا و افریقہ کے اکثر
 حصوں میں یہ تصورات اب بھی حاوی ہیں۔

(۳) تاریخ کا تیسرا دور وہ ہے کہ جس میں مظاہر قدرت کی پوجا
 کے عدم جواز کے ساتھ ساتھ انسان کے انسان کو پوجنے کے اعتقاد کو
 بھی باطل مطلق قرار دیا جاتا ہے۔ اور صرف ایک رب العالمین کی پوجہ
 کو ہر انسان کا بنیادی فرض قرار دیا جاتا ہے۔ جس کی مخالفت انسان کا
 سب سے بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ انسان کے باہمی نوعی تعلق کی بنیاد صرف
 بھائی چارے اور مساوات کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس بھائی چارے
 میں خود با بنیان مذاہب بھی شریک ہیں وہ خود بھائی چارے کی سطح
 سے ایک نقطہ زاید نہیں۔ تاریخ مذہب کے اس دور کے قافلہ سالار
 محمد رسول اللہؐ ہیں جن کی وحی و الہام کا یہ ٹکڑا میں صرف تمہارے
 جیسا ایک بشر ہوں مجھے یہ الہام ہوا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک
 معبود ہے اعتقاد کی ایک نئی دنیا لٹے ہوئے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے
 پوجا کے لائق نہ پہلا کوئی نبی و رسول تھا نہ میں ہوں۔ یہ تردد محمدؐ کو ذرا

کیونکہ اور ۱۶۹
 کیا علم ہوگا۔ اور جب اس بے تمیزی کی حالت میں اس کا سچ مح ان
 پر قبضہ ہو جائے تو فساد کے سوائے اس کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے
 انسانی کائنات کی مسلسل جنگیں اسی فساد کے سلسلے کی کڑیاں ہیں
 اور ان کی آخری کڑی آنے والی جنگ معلوم ہوتی ہے کہ جس میں
 ساری کائنات کو بالآخر والا کراہ شریک کرنے کی جبریہ کوششیں
 ہو رہی ہیں۔ تاکہ کسی شاعر کا یہ شعر صحیح ثابت ہو جائے۔ ۷

نشانِ برگ گل تک بھی نہ چھوڑ اس باغ میں گلچیں
 تیری قسمت سے رزم آرمیاں ہیں باغبانوں میں
 عجیب تر بات یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا یہ بحران اعظم کارل
 مارکس کی امت کے دنیا پر قابض ہو جانے کے خوف کا نتیجہ ہے اس
 دشمن انسانیت کی امت کا نظم تاریخ انسانی کے سارے روحانی
 و اخلاقی مثبت ملکات کی کلی نفی اور سارے رزائل اخلاق کی
 عالمگیر تنظیم سے ہوا ہے۔ اب اگر عالم انسانی کے سارے مذہبی طبقے
 عالمگیر نظم انسانی کا مرکزی ادارہ مذہب کو بنانا چاہتے ہیں تو پھر
 انہیں تعصبات شخصی مفاد و طبقاتی مفاد اور فرقہ وارانہ خود مرزیت
 اور چندیشنل ہیزوز کے پوجنے پر جانے کے سارے ادھام کو چھوڑ کر
 کم از کم توحید و اخوت و خلافتِ ارضی و انسانی کی محمدی تعبیر کو
 اپنی اصل شکل میں لینا ہوگا۔ اور اسے ایک عالمگیر ادارے کی
 شکل دینا ہوگی، موجودہ دور کی مسلم اقوام میں موجودہ دور کی

آتی ہے اور وہ آج تک کے تمام بائبل مذہب کی ان تمام مساعی سے جداگانہ نوعیت رکھتی ہے کہ جن پر ابتدائی مراحل میں صرف افراد کی انفرادی اصلاح نفسی کا گمان ہوتا ہے۔ اس کی حیثیت ان علمی و فلسفیانہ مساعی سے بھی جدا ہے کہ جو یونان قدیم و ہندوستان کے مختلف سکولوں میں بڑے بڑے اخلاقی و روحانی اصولوں کی علمی خدمت کرنے کی شکل میں ہیں نظر آتی ہیں محمد رسول اللہ کے ہاں ایک خدا کا اعتقاد صرف فرد کے روحی سکون کا ایک انفرادی مرکز نہیں بلکہ یہ عالم انسانی کے عمران عمومی کا سنگ بنیاد بھی ہے۔ یہاں اخوت کا اعتقاد دنیا کی کسی روٹری کلب کا کبھی کبھار کا زبانی اعتراف اور لیکچر نہیں بلکہ وہ سارے باہمی کاروبار کا سنگ بنیاد بھی ہے۔ یہاں شرافت انسانی کا اعتقاد صرف فرد کے انفرادی عزت نفس کا حصہ نہیں بلکہ وہ حقیقت میں نوع انسانی کی خافت و نیابت خداوندی بھی ہے کہ جس پر ممکن ہونے کے بعد انسان اپنے حقیقی مفاد کے لئے ساری کائنات مادی و حیوانی کو اپنی خدمت کے نقطے پر سمیٹ سکتا ہے۔ مگر یہ حق اُسے صرف خدا کے بندے کی حیثیت سے دیا گیا ہے اور ضرورت کی حد تک دیا گیا ہے۔ خواہشات نفسانی کے بندے کی حیثیت سے اُسے نہ صرف فی الکائنات کا حق نہیں دیا گیا۔ اس حیثیت سے اس کا تصرف فی الکائنات فساد محض ہے جس خواہشات کے بندے کو اپنے فرضِ مفسدہ اور اپنے مصرفِ حیات ہی کا علم و یقین نہ ہو اُسے و خائر کائنات کے مصارف کا

کیونرم اور ۱۷۱
اس وقت صرف عام اہل مذاہب سے یہ عرض کرنا ہے کہ اگر وہ توحید
واخوت و خلافتِ ارضی کے اصول کو اس انداز پر لے لیں کہ
جس انداز سے تاریخ انسانی کے مجاہد و محسن اکبر محمد رسول اللہ
نے انھیں علی شکل میں پیش کیا تھا تو بلا شک ایک عالمگیر حرکت
تعمیری شروع ہو سکتی ہے اور روح انسانی جس قسم کے ایک زندہ
اخلاقی نصب العین کی تلاش کر رہی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے۔

توحیدِ اخوت و شرافت کے تین اصول

دینِ کامل ہیں

انسان کا وہ دین کامل کہ جس کے قبولنے کے بعد یہ دنیا جنت
بن جاتی ہے اور ابلیس کے لشکر کو جس کے بعد انسانی برادری
میں دخل دہی کا موقع نہیں رہتا صرف یہی تین اصول ہیں
بلکہ سچ پوچھو تو صرف توحید ہے کہ جسے اعتقاد کے مقام پر
توحید کہا جائے گا۔ نوع انسانی کے عملی کاروبار اور باہمی
تعلق کے مقام پر اخوت کہا جائے گا اور تصرف فی الکائنات
کے مقام پر اسے خلافتِ ارضی کا اصول کہا جائے گا۔ ہاں تو
یہ یقین جانئے کہ انسان کا دین کامل یہی ہے۔

کیونکہ اور ۱۷۰
 چنانچہ ایسی ہی اقوام کے شامل ہو جانے سے آج کے موقف میں اسلام
 شکوئی بڑا خیر نہیں ہو سکتا۔ موجودہ مسلم سوسائٹی اور
 موجودہ اسلامی روایات کی ترتیب ہرگز محمدی تعبیر و تعمیر نہیں بلکہ
 موجودہ مسلم سوسائٹی اور موجودہ ترتیب روایات اسلامی صرف
 ملوکیت کی تخلیق ہے جو خلافت ارضی کے نوعی نصب العین انسانی کو
 ختم کرنے کے بعد کی تنظیم ہے۔ بلا شک جب تک دنیا پر ملوکیت کا غلبہ
 تھا اس وقت تک مسلم ملوکیت اُن سے افضل تھی اس نے بارہ سو
 برس تک نظم انسانی کے توازن کو بحال رکھا۔ لیکن آج جب کہ شخصی
 اقتدار کے غلبے کا جنازہ نکلا جا چکا ہے اور جمہوریت نے تمام افراد
 انسانی کے مساوی حق حیات کو اصول کی حد تک تسلیم کر لیا ہے تو
 مسلم فیوڈل دنیا کے وہ چھوٹے چھوٹے سوزاک زدہ رئیس زادے
 جو ستر سترے نکاحی عورتیں اپنے اپنے گھروں میں ڈالے ہوئے
 ہیں یا وہ خالق ہی اوہام پرست کہ جن کے وطن کا بدناما اگر لڑٹ
 جائے تو وہ وطن کرنا چھوڑ دیں یا وہ فقہا کہ جن کا دین چنہ
 معاشرتی مسائل اور چند عباداتی فقہی مسائل تک محدود ہے۔
 عالم انسانی کی فلاح کا مشن کیا ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ
 انہیں اپنے نظم و ترتیب پر ایک دفعہ محمدی انداز کا جائزہ لینے
 اور سر نو ترتیب ملت و تنظیم اصول دین کی توفیق دیدے تو بہت
 کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے متعلق بعد میں چند حجتی باتیں عرض کی جائیں گی

کیونرم اور ۱۴۳
 کرنے والے علی الاطلاق باطل میں اسی طرح اور اسی انداز میں
 محض عالمِ نفس کی اصطلاحات میں حیاتِ انسانی کی پوری تشریح
 کرنے والے بھی مطلقاً بر خود غلط ہیں وہ بھی لامذہب ہیں۔ اس
 انفسی کائنات میں جو کیفیات انسان دیکھتا ہے وہ ہرگز نہ تو
 مقامِ روح سے تعلق رکھتی ہیں نہ وہ نعوذ باللہ ماہیتِ خدا ہیں
 نہ ان سے رابطہ مع اللہ کا کوئی پتہ چلتا ہے۔ اس وقت اس کی
 مزید تشریح کا یہ مقام نہیں۔ صرف اتنی بات تبا کر اس ضمنی بات
 کو ختم کر رہا ہوں کہ روح کی ایک بلند ترین رصد گاہ میں بیٹھا ہوا
 یہ باتیں عرض کر رہا ہوں شیوہ میں دنیا کے ہر تعلق کو چھوڑتا
 ہوا اُس دنیا کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ ان اکیس برسوں میں کیا
 کچھ دیکھا اور فریب نگاہ کی کتنی دنیاؤں سامنے آئیں اور گذشتی
 گئیں۔ یہ ایک طویل داستان ہے۔ انشاء اللہ حالات نے
 مساعدت کی تو انسانی برادری کو اس سلسلے کے ہزار دو ہزار پینڈ
 مبلغ دیکر مروں گا۔ ہاں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حیاتِ انسانی کا
 وہ پہلو کہ جو اُسے اپنے خدا سے وابستہ کرتا ہے وہ روحانی پہلو
 ہے۔ اور یہ ایک حق الیقین ہے اور تجربے کی لیبارٹری میں
 بیٹھ کر یہ عرض کر رہا ہوں کہ توحیدِ خدا کا وہ اعتقاد کہ جسے محمد رسول
 اللہ نے ملقین کیا ہے وہ انسان کے روحانی ارتقا کا آخری نقطہ
 ہے۔ آپ مشرکانہ افکار و خیالات کی جس قدر نفی کرتے جائیں

ان تین اصولوں کی پوری حیات انسانی سے مطابقت

یہ تین اصول ہی حقیقتِ دینِ کامل ہیں۔ باقی سب انکی تفصیل ہے۔ ذرا حیاتِ انسانی کے مختلف پہلوؤں کے انکا انطباق دیکھئے (۱) حیاتِ انسانی کا ایک وہ پہلو ہے کہ جو اسے اپنے خالق و مالک سے وابستہ کرتا ہے یہ پہلو حیاتِ انسانی کا روحانی پہلو ہے۔ انسانیت کی روحانیت ہرگز وہ نہیں کہ جس میں خدا سے ایک زندہ تعلق میں بندھ جانے کے بجائے محض اندرونی قوا کی مختلف قسم کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ اور جس میں انسان ہزاروں برس سے گرفتار ہے اور آج بھی مختلف جنگلوں، خانقاہوں اور غاروں میں مصروف عمل ہے ان لوگوں کی دنیا صرف وہ دنیا ہے کہ جسے الفی دنیا (Subjective world) کہا جاسکتا۔ یہ دنیا عالمِ خلق کا داخلی پہلو ہے۔ عالمِ خلق کے ظاہری اور خارجی پہلو کو عالمِ آفاق (objective world) کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا روحانیت کی خدمت میں علی الاعلان عرض کر رہی ہو کہ روحِ انسانی عالمِ النفس و عالمِ آفاق دونوں سے بلند مقام پر واقع ہے۔ لہذا جس طرح حیاتِ انسانی کی تشریح صرف عالمِ آفاق کی اصطلاحات میں

کیونکہ ہم اور ۱۷۵
 کے سارے روحانی تجربے بھی اتنا وزن نہ رکھیں کہ جتنا ان سطور
 کا ہے۔ بعض وقت خیال آتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے روحانیتیں دو تین
 ہفتے کے لئے ایک جامع ہو کر محض تجربے کی بنا پر اس معاملے کو
 طے کریں تو فیصلہ ہو جائے۔

(۲) حیاتِ انسانی کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جو اسے اپنے
 انبائے جنس سے وابستہ کرتا ہے۔ یہ پہلو حیاتِ انسانی کا اخلاقی
 پہلو ہے۔ اس کی اساس و بنیاد اخوت و بھائی چارے کا اعتقاد
 ہے۔ اعتقاد کی سطح پر وہ بھائی چارہ ہے اور عمل کی سطح پر مساوی
 درجے کا تعاون ہے۔ ارسطو نے انسان کو حیوانِ مدنی بتایا ہے۔
 حیوان کا لفظ تو اشرف المخلوق پر حیت نہیں آتا البتہ وہ مدنی طبع
 ضرور ہے اس کا عمران و آبادانی حیوانی عمران و آبادانی سے جداگانہ
 حیثیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی بقائے حیات کے لئے زیادہ تعاون
 کا خواستگار ہے۔ یہ بھائی کا بھائی سے تعاون ہے جو نفع و
 نقصان کو اصولاً سب کے لئے یکساں تقسیم کرنے کا خواستگار ہے۔
 موقعہ آنے پر صرف اشیاء کا مطالعہ کرتا ہے۔ آقا و غلام حاکم و
 محکوم خادم و مخدوم کا تصور فطرتِ انسانی کو مسخ کرتا ہے۔ انسانی
 تعلقات کی اساس نفعی اخوتِ انسانی کا اعتقاد ہے۔ علما
 وہ مساوی استحقاقِ حیات اور مساوی سود و زیل کا حامی
 قائل ہے انسان کی اس انسانی اخوت کی اساس اخلاقی و

کمینوزم اور ۱۷۴
 اسی قدر ایک طرف آپ النفس و آفاق کے گٹرھے سے نکلے جاتے
 تو دوسری طرف اپنے خد سے آپکا تعلق ایک پختہ شعور و احسا
 بنتا جائے گا۔ صرف اور محض یہی مقام ہے کہ جہاں پہنچ کر انسان
 حقیقت میں ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ مبدود صرف ایک انسان ہے
 وہ اس مقام پر صرف اکیلا ممکن ہے اس معاملے میں اس کا کوئی
 سا جہی نہیں تمام ملک اسی کا ہے سب تعریفوں کا صرف وہی سزاوار
 ہے۔ مارنا اور جلدانا صرف اسی کی صفت ہے اور وہ ہر چیز پر غلبہ
 تام رکھتا ہے انسان کہہ سکتا ہے اس سے پہلے اس کلمے کا دھڑاٹا
 محض تقلید ہے۔ (یہ مقام محتاط اور ظاہر کا ہے) یا پھر خود فریبی
 و منافقت و دامنیت ہے۔ بلا شک اس مقام پر ساری بدیاں
 شرک فی الا لہ "میں ستمی ہوئی معلوم ہوتی ہیں اور سارے خیر ایک
 نقطہ توحید فی الالہ میں مندرج محسوس ہوتے ہیں ایک ہمہ گیر یقین بنکر
 اس کے ظاہر و باطن پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ گویا انسان کی روحانی
 تکمیل کے لئے توحید کامل کا اعتقاد کافی ہے اور وہ بلا شک تعلیم
 محمدی میں اس درجہ موجود ہے کہ اس سے آگے اس کا امکان و ضرورت
 دونوں ناپید ہیں۔ پھر مقرر کہ دوں کہ میں مشاہدے کے کوچ کا انسان
 ہوں یعنی سنی سنی محض اعتقادی انداز کی علمی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ
 مجھے شبہ ہے کہ محض علمی و منطقی انداز پرشاید اس کتاب کا تسلسل بھی
 چنداں دل کش نہ ہو لیکن خالص یقین کے اعتبار سے شاید سود و سوسیر

میسورم اور ۱۷۷
 مضر سمجھتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کائناتِ فطرت کی مختلف
 اشیاء کی طرف اشارے کرتا ہوا فرشتوں سے انکا مصرف دریافت کرتا
 ہے۔ فرشتے ان اشیاء کی حقیقی قدر و قیمت اور مصرف بتانے سے عاجز
 ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فطرتِ انسانی کی نمودِ اول (آدم)
 سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ذرا ان معترضین کو ان ان اشیاء کے نام
 .... بتاؤ۔ اس سارے قصے کا اخلاقی نتیجہ یہ ہے کہ ساری کائناتِ حضرت
 انسان خدا کیلئے ہے خلاصۂ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان ذخائرِ قدرت کو اپنی
 حیاتِ دنیا کے تسلسل کے لئے استعمال کر سکتا ہے۔ اسے اس کا اخلاقی
 استحقاق ہے۔ ہر ادنیٰ چیز اعلیٰ چیز کی خادم ہے فطرتاً محکوم ہے۔ حیاتِ
 نباتی نے جمادات پر تصرف کیا۔ حیوانات نے نباتات پر اپنی گذراؤقت
 کی اور انسان ان تینوں کو اپنے تصرف میں لاسکتا ہے۔ اور یہ اس کا
 نوعی حق ہے۔ تمام وہ افرادِ انسانی کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی
 صوابدید سے اس کائنات میں پیدا کیا ہے وہ اس کائنات میں مادی
 استحقاقِ حیات رکھتے ہیں۔ اس استحقاق کی شرط محنت و عمل ہے
 اور کچھ نہیں۔ ذخیرہ سازیاں اور بلا محنت کھانا دونوں کفر کے اجزاء
 ہیں۔ اس لئے کہ اس طرح عمل و نظمِ انسانی کا سارا نوعی سلسلہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔

توحیدِ اخوت و خلافت کی مربوط عملی شکل

صدر کی تشریح کو اب اس کی معیاری اور مربوط شکل میں دیکھیے

روحانی قدروں میں سب افراد انسانی کی مساوی شرکت ہے۔ یہ بھائی چارہ خونی رشتہ نہیں جو کائنات انسانی میں کائنات حیوانی کا باقی ماندہ اثر ہے۔ اسلئے کہ جب ان اخلاقی و روحانی فرائض کا تقاضا ہو تو خونی اخوت کو کاملاً نظر انداز کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ یہی ہجرت الی اللہ اور انقطاع ماسویٰ ہے۔ محمدی بھائی چارے میں ہمیں اس کی ہزاروں بے مثال مثالیں ملتی ہیں بلکہ عملاً یہ تحریک اسی بھائی چارے کا ایک نظام تھا۔ لہذا اس سلسلے میں بھائی چارے اعتقاد ہے تعاون عمل ہے اور مساوی سوز و زیاں پھیل ہے۔

(۳) حیات انسانی کا تیسرا تعلق وہ ہے کہ جو اسے اپنے

خدا اور انبائے جنس کے علاوہ باقی کائنات سے وابستہ کرتا ہے۔ اسے جسمانی تعلق یا ماحولی تعلق کہنا درست ہے۔ اس تعلق کی نوعیت یہ ہے کہ اعتقاد کے پہلو میں وہ انسان کے نوعی طور پر سب کائنات سے اشرف و اعلیٰ ہونے پر مبنی ہے۔ اس کی زبان میں انسان نوعی طور پر خلیفہ خدا ہے۔ عملی سفر حیات کے دوران میں وہ ساری کائنات کے ذخائر کو اپنے مصرف میں لاسکتا ہے۔ ذخائر فطرت کا بہترین مصرف یہ ہے کہ وہ خدمت انسانی میں صرف ہو چنانچہ جہاں پر قرآن کریم تخلیق آدم کا قصہ بیان کرتا ہے وہاں کا سین یہ ہے کہ خدا فرشتوں سے کہتا ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے ایک نائب کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ فرشتے اس عمل کو بے سود بلکہ

اتحاد کریں کہ جو (بظاہر) تم ہم سب میں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ایک اللہ کے سوائے کسی کو نہ پوچھیں اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں اور ایک دوسرے کو خدا نہ بنالیں" کائناتِ انسانی کے روحانی و

اخلاقی اتحاد کی اساس اُس دن بھی یہی تھی اور آج بھی یہی ہے۔

اس تشریح کے پیش نظر نوعی حیاتیاتِ انسانی کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں

ایک باہم مربوط انسانی سلسلے میں منظم ہو جاتی ہیں جہاں بیک وقت فرد

کی انفرادی اصلاح و ترقی و تکمیل کے ساتھ ساتھ جماعتی توازن و تعاون

ایک طبعی و قطری بات ہو جاتا ہے۔ ابتدائی تخلیق سے اس وقت تک انسان

کی انفرادی یا جماعتی زندگی میں جو جو شر و نقص و فساد ہے وہ قطعاً ضرر

انسانی زندگی کے انہیں تین پہلوؤں - روحانی - اخلاقی و مادی -

پر توحید و اخوت و خلافتِ ارضی کے اصول کے عدم انطباق کا پھل

ہے۔ انسانی زندگی کے ان تین پہلوؤں کو کامل طریق سے سمجھانے

اور ان پر توحید و اخوت و خلافتِ ارضی کے اصولوں کو کامل طریق

اور مکمل شکل میں حاوی کر دینے سے نوعی طور پر تقدیرِ انسانی بدل

جاتی ہے خادم و مخدوم کا تصور ایک سراب انگیز بطلانِ معلوم ہونے

لگتا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کا آقا کہلانے میں

کچھ شرم سی آنے لگی ہے۔ مگر مذہب و اخلاق کے کوچے سے لیکر سیاست

و معیشت کے کوچے تک خادم اور سرونٹ کہلانا ایک اخلاقی عزیمت

اور ایک بڑی خوبی سمجھی جانے لگی ہے۔ جو یا نہایت درجہ مکرم ہے اور یا

تکمیل لوحیہ تمام افراد کا اللہ تعالیٰ سے اپنی فطرت کے لحاظ سے بلا واسطہ تعلق ہے۔ واسطہ شرک ہیں۔ یعنی شخصی واسطے وغیرہ۔ اس تعلق کی تہذیب کے لئے قرآن روحانی کا ایک سلسلہ ہے جسے سب کہ وہمہ کو مساوی درجہ ماننا ہوگا۔ اس سے رابطہ مولا کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ انسان میں فطرتاً اس کی صلاحیت ہے۔ عذاب و ثواب کی بنیاد یہی صلاحیت ہے۔ اخوت۔ نوعی طور پر کائنات انسانی کے افراد کا باہمی تعلق مساوی درجے کا تعاون ہے اور اس کی بنا اخلاقی و روحانی بھائی چارہ ہے یہ بھائی چارہ اخلاقی و روحانی احساس پر مبنی ہے۔ خوئی رشتے پر مبنی نہیں شرافت انسانی۔ انسان کائنات زیر و بالا کی اشرف ترین مخلوق ہے اور ذوالکبر کائنات پر انہیں نوعی طور پر تصرف بقدر ضرورت کا حق ہے رب العالمین کی ربوبیت میں سارے انسان مساوی استحقاق حیات رکھتے ہیں اگر یہ اصول عملاً انسانی بستی اپنے اوپر حاوی کرے تو ایماندار سے دیکھا جائے کہ فساد کی گنجائش کہاں ہے؟ اب اگر اہل مذاہب سچے سچ کسی وقت بھی مرکزی حق کو جاننے کی کوشش کریں گے تو اس کی ابتدائی اور بنیادی شکل صرف یہی ہو سکتی ہے۔ کائنات انسانی کا اتحاد صرف اسی انداز اور اسی اصول پر ہو سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ نے جب اپنے آخری ایام حیات میں قیصر و کسری اور ان کے نمایندوں کو دعوت الی اللہ کے خطوط لکھے تو اس میں آپ قرآن کی ایک آیت لکھ دیتے تھے کہ جس کا مفہوم یہ ہے۔ ”اے اہل مذاہب آؤ ایک ایسے کلمے پر

میں بزرگ آدمی کسی نہ کسی آقا کو تراش لیتا ہے۔ اپنے آپ کو بچوانے والے بتوں کا اتنا گناہ نہیں کہ جتنا پوجاری کا ہے۔

(ج) ابھی انسان اپنے ابنائے جنس کے باہمی تعلق کی نوعیت نہیں سمجھ سکا مساوات و اخوت کا لفظ بلا شک صدیوں سے دھرایا جا رہا ہے مگر یہ بھی صرف شاعری و گرمی محفل کیلئے بڑے علمی تصور ابھی جزو اعتقاد و عمل نہیں بن سکا۔ لہذا اگر ماضی میں بیسوں مخدوم اور آقا ایسے ہوتے تھے کہ جنھیں خادموں اور غلاموں کی تلاش ہوتی تھی تو جمہوریت کے دور نے لاکھوں پبلک سرونٹ اور خادم قوم پیدا کر دیے ہیں کہ جنھیں یا تو آقا معلوم ہی نہیں اور یا ان کی تلاش ہے یہ سرتاسر مکر ہے یا جہل ہے اور کچھ نہیں۔ اپنی روحانی تکمیل میں ہر پہلو اور ہر حیثیت سے خدائے واحد کو کافی جانو اور اسی حیثیت سے اس سے باہم مربوط ہونے کی کوشش کرو۔ اپنی حاجات کی عقدہ کشائی صرف اسی سے چاہو تو آقا سیت و غلامیت کا سوال دایمًا حل ہو جائے گا۔ اس اساس انسانی کے طے ہو جانے کے بعد تمام نوع انسانی کے مساوی حق حیات کو ایک اصل جازم کی طرح اپنی زندگی پر حاوی کرو تو نوعی فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اور کائنات فطرت کے خزانوں میں سے مایحتاج پر نظر رکھو۔ اور ضرورت کی حد تک کائنات فطرت کی ہر چیز کو استعمال کرنے کا عند اللہ اپنے آپ کو مستحق سمجھو تو ایسا نڈارانہ کسب معیشت کا سوال

غایت درجہ جہالت ہے۔ بھائی صاحب جتنا گناہ آقا کہلانے میں ہے اتنا ہی گناہ خادم و سرونٹ کہلانے میں بھی ہے۔ آج کی دنیا میں لاکھوں انسان مختلف روپ و ہارس ہوئے جاتی بیوک اور خادم قوم وغیرہ وغیرہ القاب کو اخلاقی اہمیت کے ساتھ اختیار کئے ہوئے مختلف سوسائٹیوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں۔ اُن سے کوئی پوچھے کہ اگر سارا عالم انسانی یہی رنگ اختیار کر لے تو مخدوموں کی دنیا کہاں سے لاؤ گے۔ وہ چیز کبھی اخلاقی عزیمت نہیں بن سکتی کہ جو بیک وقت ساری انسانی بستی کا فرض نہ بن سکے۔ خدا کے کوچے میں یا اخلاق و روحانیت کے کوچے میں چور بازاری طہذاری اور کنبہ پروری نڈاردہے۔ صرف پست ہمتی سے مکاری اور مکاری سے فساد رونما ہو رہا ہے۔ قرآن نے کیا خوب کہا ہے کہ انسان اپنی رگ شیطنت کو خوب جانتا ہے۔ چاہے عذر لنگ کی ایک دنیا تیار کرے۔ "عالم انسانی کے ایک بظاہر ادنیٰ ترین فرد کی زندگی پوری انسانی بستی کی زندگی سے اس طرح باہم مربوط ہے کہ اگر وہ اپنے مخصوص موقف سے گر جائے تو ساری سوسائٹی میں فساد شروع ہو جائے۔ ان سب کے باوجود بھی اگر غلامانہ ذہنیت موجود ہے تو صرف اس لئے کہ (الف) حقیقی آقا کی آقایت اور اس کے تعلق کی صحیح نوعیت کے معاملے میں ابھی انسان صرف شاعری کر رہا ہے۔ وہ اپنے حقیقی آقا سے ابھی مربوط نہیں ہوا۔ بلکہ سرے سے اس نے اس تعلق کی نوعیت ہی معین نہیں کی۔ لہذا جب عملاً اس خلا کو پُر کرنے کا وقت آتا ہے

کیونکہ وہ راہ پر صرف کرتا ہے۔ مگر وہ حضرت عیسیٰ کے خدا کا بیٹا ہونے کا قائل نہیں۔ بلکہ اس کا یقین ہے کہ حضرت مسیح بھی اس کے بھائی تھے۔ بھائی کے درجے کے علاوہ اور کوئی قدوسیت کسی شخص کے لئے تسلیم نہیں کرتا۔ البتہ اس کا قائل ہے کہ حضرت مسیح نے خدا کے مشا کو پورا کرتے ہوئے حق کی تبلیغ کی اور آخر کار اسی کے لئے جان بھی دیدی۔ وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ حق کے لئے جینا اور مرنا اس کے لئے بھی ویسا ہی فرض ہے جیسا حضرت مسیح کے لئے تھا۔ وہ اس اعتقاد پر اپنے عملی کردار کی بنیاد رکھے ہوئے ہے۔ وہ حق کے لئے مرنا بھی چاہتا ہے۔ یہ اس کی اعتقادی و عملی زندگی ہے۔

(۲) ایک دوسرا آدمی ہے کہ جو یہ بے باک عقیدہ نہیں رکھتا۔ مگر ویسے اچھا آدمی ہے۔ جب موقع ملے نیکی کرنے سے نہیں چوکتا۔ رسمی انداز کی عبادتیں وغیرہ خوب کرتا ہے۔ مگر مقامِ عزیمت کو اپنے دائرہ عمل سے خارج جانتا ہے۔ حق ہی کے لئے جینے حق ہی کے لئے مرنے کو وہ اپنا عملی نصب العین حیات نہیں بلکہ ان اعمال کے متعلق وہ اس بات کا قائل ہے کہ اس آخری مرحلے کے اعمال میں اس کیلئے اس کے پیرو مشد فرض کیجئے حضرت عیسیٰ اپنے اعمال صالحہ سے کفارہ کر دیں گے اس لئے حق ہی کیلئے مرنا اس کا بنیادی فرض نہیں بلکہ یہ فرض حضرت مسیح جیسے چند مخصوص اشخاص کا تھا۔ اب سوال عرض ہے۔

کیونکہ اور ۱۸۲
 بھی حل ہو جاتا ہے۔ فساد کہاں ہے؟ صرف بے ایمان کے
 دل اور دماغ میں چھپا ہے کہ جہاں سے ہر مہفتہ عشرہ کے بعد
 باہر آکر انسانی بستی پر ڈاکا ڈالی لیتا ہے۔

علمائے عیسائیت سے گزارش ایک سوال

تقدس صاب پوپ، ان کے تمام اول درجے کے نفینٹس
 اور باقی علمائے عیسائیت سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔
 مناظرہ کرنے والے عموماً منافق ہوتے ہیں اور خدا کی قسم میں منافق
 نہیں۔ صرف فلاج انسانی کے احساس نے مجبور کر دیا ہے سوال عرض ہے
 (۱) فرض کیجئے کہ ایک شخص خدا کے وعدہ لاشریک کو وعدہ
 لاشریک ہی مانتا ہے۔ اس کا اعتقاد ہے کہ ہر انسان سچے رجوع الی اللہ
 کے بعد بلا واسطہ شخصی اپنے مولا کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کو
 نوعی طور پر اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ اور اپنی قوتوں کو مسلم الثبوت طور

کیونکہ اور ۱۸۵
 اور جناب پیران پیر حسین ابن علی کو سارے انبائے جنس کا کارما
 ماننے اور منوانے والو۔ ان کے لہو حسنہ پر گامزن ہو کر زندگی
 کے ہر قطرہ خون کو راہ حق و صداقت میں صرف کرنے کے بجائے
 انہیں اپنا کار ساز بناتے ہوئے انہیں پوچ پچو اگر ایک طرف
 اپنی دنیاوی مرادوں کو پورا کرنے والو اور دوسری طرف
 انہیں قیامت میں اپنے تمام کفریات کا کفارہ سمجھنے والو۔ جو
 آذھیایں دنیا میں اٹھ رہی ہیں ممکن ہے وہ صرف تمہیں کو نسبت
 و نابود کرنے کے لئے ہوں۔ بہت بڑا امر کان ہے کہ تمہارے کہنے
 کے ہاتھوں میں ایک انچ زمین ساری دنیا میں باقی نہ رہے۔
 تمہاری سیادت کا دار و مدار ایسا کعبہ و ایک لستین کو ساری
 دنیا میں پھیلانے پر تھا۔ تم نے اُسے چھوڑ دیا لہذا اس حیثیت سے
 جو جو امتیاز تم سے متعلق تھا وہ ایک ایک کر کے تم سے چھینا جا رہا ہے
 ہاں تو علمائے عیسائیت اگر کائناتِ انسانی کو خدائے
 حقیقی کے اعتقاد پر ایک نظم جاری دینے میں ہم نوا ہونے کی ضرورت
 کو محسوس کرتے ہیں تو وہ توحید و اخوت و خلافتِ ارضی کے اس
 نظم جدید کو غور سے ملاحظہ کرتے ہوئے میرے صدر میں اٹھائے
 ہوئے سوال کا خدا پرستانہ جرات سے جواب دیں۔
 شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے
 یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

ہاں میرے پیارے بھائیو! میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سچا مومن یا اللہ ہے اور سچے رضائے الہی ہے اور اپنے عمل و اعتقاد سے قسمت انسانی کے توازن کو بحال کر رہا ہے جب تک انسانی برادری کا ہر مذہبی عالم اس سوال کو صحیح انداز میں طے نہیں کرتا وہ اللہ کی ناراضگی کے اس طوفان سے بظاہر بچ نہیں سکتا۔ بچنے کا کوئی استحقاق نہیں رکھتا کہ جو طوفان اس وقت دنیا پر آرہا ہے۔ انسان کو صرف نیکی اور تقویٰ پر سارے عالم میں ایک ہونا ہے اور صدر کا سوال اسکے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ علمائے عیسائیت کے سامنے اس سوال کو رکھنے کے علاوہ میں اس سوال کو امت اسلامیہ کے سامنے بھی انہیں لفظوں میں رکھتا ہوں۔ علمائے انہیں بلکہ صوفیا کو بھی شامل کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے اپنے اماموں، پیروں، مرشدوں اور سیاسی ہیروز کے متعلق بھی اسی انداز سے سوچیں۔ اس کے ساتھ قرآن مجید کی ایک شہرہ آفاق آیت جسے کم از کم بارہ سو برس سے منسوخ کر دیا گیا ہے سوچیں۔ اس طرح سوچیں کہ کیا خود اس آیت کو منسوخ کر دینے والی ساری شخصیتوں کو وہ اسی آیت سے منسوخ کرتے ہوئے پھر سے اُسے عملی کاروبار کا سنگ بنیاد بنا سکتے ہیں یا نہیں وہ یہ آیت ہے

ایاک نعبد و ایاک نستعین

جناب پیر بغدادی جناب پیر اجیری اور جناب پیر نقشبندی

کیونکہ اور روحانی شعور سے خالی خولی جمہوریت ہے کہ جو دنیا کو ایک انارکی
 کی طرف لے جا رہی ہے۔ دوسری طرف ماکسی امت ہے کہ جو انسان
 کو اخلاقی و روحانی قدروں اور خدائے علیم و خیر کے سامنے جوابدہ
 ہونے کے ایمان و یقین سے ہٹاتی ہوئی ایک طرف انسانیت کو ہلاکت
 انگیز نفرت و عناد و مکرو و فریب کا سبق دے دے کر اسے حیوانی
 انداز کے ایک فیصلہ کن بحران کی طرف لے جا رہی ہیں اور تیسری طرف
 ایک جنگ عالم گیر ساری انسانیت کو ایک بے مثال نوعی ہلاکت میں
 پھینکنے کا کام انجام دیر رہی ہے۔ نوعی ہلاکت کے اس کھلے امکان
 کو اگر کوئی چیز انسانیت سے ہٹا سکتی ہے تو وہ نوعی انداز پر اللہ تعالیٰ
 کی طرف رجوع کرنا ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ کی اس ابتلا کا ظاہری
 کے باعث پورے نوع انسانی کو اس کے حقیقی اتحاد کی طرف کھینچ
 رہا ہو جس طرح ایک فرد کی ہدایت کا سبب اکثر اوقات اس کے آلام
 و مصائب اور ناقابل حل مشکلات بن جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح پوری
 انسانی بستی کے لئے بھی موجودہ دور کی ابتلا انگیز عالمی فضا اپنے
 ماکہ حقیقی کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ **وَمَا
 ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ**

اول درجہ کا بندہ خدا کون ہے

صرف وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی رضا اور فلاح انسانی کے لئے اگر سارے کنبے قبیلے اور ملک و وطن اور بالآخر ساری دنیا کے مقابل اکیلا ہو کر کھڑا ہونا پڑے تو وہ نہ چو کہ۔ مذہب اور اس کی رسومات مقصد نہیں ذریعہ ہیں۔ کس کا ذریعہ۔ رابطہ بمع اللہ کی استواری اور فلاح نوع انسانی کا۔ لہذا اگر ساری کتابوں کو جلا دینے اور سارے بت خانوں مندروں اور نمائشی عبادت خانوں کو منہدم کرتے ہوئے سارے عالم انسانی کے شاہ و گرد اور برہمن و اچھوت سفید و سیاہ کے فرق کو یکسر ختم کرتے ہوئے کسی ایک عالمگیر مقام میں جمع ہو جانے سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو اللہ کے ایک سچے بندے کو اس سے گریز نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اول درجہ کا بندہ خدا۔ صرف ایسے ہی اعتقاد جازم پر عالم انسانی کی ایک تنظیم جدید عالم انسانی کو عالم گیر مملکت سے بچا سکتی ہے۔ اور اسکے لئے علمائے مذاہب و صحیح مذہبی احساس رکھنے والے مذہبی عناصر کا ایک نقطہ ہدٰی پر جمع ہو جانا ابتدائی ضرورت ہے۔ ورنہ اس وقت جو عذاب عظیم انسانیت پر حاوی ہوتا دکھائی دیتا ہے وہ ٹل نہیں سکتا۔ ایک طرف اخلاقی

کیونکہ ہم ادیب تنظیم کی تھی وہ اب کسی صورت موجودہ آفاق گیر احوال اسلام
 سے تطابق نہیں رکھتی اس تنظیم میں اسلام صرف ایک تہذیبی اور
 اخلاقی قوت کی حیثیت سے دوسرے درجے پر کار فرما تھا۔ اول
 درجے پر صرف ملوکیت کا سیاسی اقتدار کار فرما تھا یا اس کی اقتصادی
 لوٹ مار کار فرما تھی۔ اور اس کے ساتھ ہی ملوکیت نے اسلامی سوسائٹی
 کے دوسرے داروں میں اپنے جو جو جوابات لینے رد عمل پیدا
 کئے تھے وہ اول درجے پر کار فرما تھے۔ یہ مقام کچھ تفصیل چاہتا ہے
 ورنہ امت اسلامیہ ہرگز یہ نہ سمجھ سکیگی کہ اس کے موجودہ دور کے
 ابتلاؤں کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ذرا اسلام کو اپنی اصل شکل میں
 معرفت کراتا ہوں۔

اسلام انبی صل کے لحاظ سے کیا تھا

اسلام نام ہے کامل ترین توحید خدا کے اعتقاد سے پیدا
 شدہ اس عالم گیر اخوت انسانی کا کہ جو بحیثیت نائب خدا کے کائنات
 ارضی پر تصرف کرتی ہے۔ گویا اس کے تین اجزائے ترکیبی ہیں۔ توحید
 کامل۔ اخوت کامل اور کائنات ارضی پر تصرف کامل۔ قرآن کی
 زبان اور محمد رسول اللہ اور صدیق و فاروق کے عمل کی روشنی
 میں تصرف فی الکائنات کا استحقاق انسان کو صرف اسی حیثیت
 سے متعارف ہونے اور اسی حیثیت پر متکثر ہونے سے پیدا ہوتا ہے

باب سوم

پہلی فصل

زعما امت اسلامی کی خدمت میں

گزارش

اَحْمَدُ هَمْدُ شَوْحٰی بَيْنَهُمْ

ملت اسلامی کے سارے روحانی، شرعی اور سیاسی زعما کو بنیاداً جس تغیرِ احوال کو ذہن نشین کرنا ہے اور جسے پوری طرح سمجھنے کے سوائے وہ کسی طرح اپنی حیثیت کو سنبھالنے کے قابل نہ ہوں گے وہ یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوت کی تنظیم کو ختم کرتے ہوئے ملوکیت کو جن احوال نے قائم کر دیا تھا وہ عالم گیر طور پر بدل گئے ہیں۔ یہاں تک کہ آج ملوکیت اور اس کے ملوحتات۔ فیوڈل نظام۔ کو ایک عالم گیر بدی اور گناہ سمجھا جانے لگا ہے لہذا امتِ اسلامیہ نے ملوکیت کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی جو معاشرتی و معاشی و

جیسے کا خیال ابھی حیاتِ انسانی میں بہت دھیمایکہ ناپید ہے۔ (ان صلاقی و نسکی و عقیقاتی و حماقی اللہ رجب العالمین کو سمجھنے کے لئے خدا جانے انسان ابھی اور کتنا وقت لے۔ تصرف فی الکائنات کی بنا شرافتِ انسانی یا بالفاظِ قرآن صرف خلافتِ ارضی کا اعتقاد ہے۔ گویا اسلام توحید و اخوت و خلافتِ ارضی کے تین مرکزی اصولوں کی تلقین ہے۔ اسے روحانی اخلاقی اور ارضی رابطہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی نصب العینی حالت یہ ہے کہ وہ ان تینوں اصولوں کو اپنی زندگی میں سموتا ہوا روحانی اخلاقی و ارضی رابطے کا بہترین توازن قائم کرے۔ یہی خلافتِ ارضی کی تنظیم کا آغاز ہے۔ اس کی عملی مثال جماعتی رنگ میں محمد رسول اللہ کی پیدا کردہ جماعت تھی جس نے ساری کائنات کو اسی ایک تنظیم میں منظم کرنے کی عالم گیر انداز پر کوشش کی جو کچھ عرصہ بعد رک گئی اور دنیا پر پھر بدستور سابق ملوکیت چھا گئی۔ لیکن مسلم ملوکیت اور عام تاریخی ملوکیت میں بلاشبک اتنا فرق رہا ہے کہ مسلم ملوکیت اضافتِ باقی تمام جہاں کی ملوکیت سے افضل رہی ہے۔ یہ تعصب نہیں بلکہ ایک تاریخی حق ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ تعلیم محمدی کا اعتقاد ہی و علی ریکارڈ اس درجہ واضح تھا کہ اس کی موجودگی میں مسلم ملوکیت میں وہ خرابیاں نہ آسکتی تھیں کہ جو ان بادشاہتوں پر آسکتی ہیں کہ جن کی پشت پر اتنا واضح کوئی اخلاقی و روحانی ریکارڈ نہ تھا۔ قدم قدم

۱۹۰
 کیونکہ اور اس حیثیت کے بعد تصرف فی الکائنات الانسانی فالعین میں داخل ہے
 فرد کے لئے تو یہ فرض صرف اسی قدر ہے کہ وہ اپنی ضروریات
 حیات کو ارضی ذخائر میں سے پورا کرنے کو اپنا حق اور ضروری
 فرض جانے۔ اُسے ظلم و تغلب سمجھے۔ بلاشبہ آج بھی اس دنیا
 میں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جو اس تصرف کو صاحبِ قوت کے
 بے استحقاق تغلب زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ ان کے نزدیک نباتات و
 حیوانات کو انسانی تصرف میں لانے کا کوئی اخلاقی حق موجود نہیں
 ایسے اخلاقی حق کی ان کے نزدیک کوئی بنیاد نہیں۔ یہ صرف زور و
 کا ایک تغلب ہے کہ جو خواہشات کے دباؤ کے ماتحت کام کر رہا
 ہے۔ اگر آج تک حضرت انسان سطحِ ارضی پر کوئی پائیدار مذہبیت
 تعمیر کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تو اس کی بنیادوں میں یہی اعتقادی
 تزلزل کار فرما ہے۔ اگر آج اس پر خواہشات کا غلبہ ہوا اور اس
 کے اعصاب میں پوری قوت ہے تو وہ فرعون و شداد و قارون و
 ہامان بنکر دنیا پر چھا جانے پر آمادہ ہو گیا اور اگر کل اس پر اعصابی
 کمزوری کا دورہ ہوا یا فرطِ خواہشات میں ردِ عمل پیدا ہوا تو وہ
 ”ترک دنیا ترک عقبی“ ترک مولا ترک ترک کرتے ہوئے تاریک
 غاروں کی تلاش میں نکل گیا۔ زندگی کو ایک ایسا نذرانہ و اتفاقی
 مقدس فرض اور اللہ کا بخشا ہوا ایک مقدس تر استحقاق جانتے
 ہوئے اس کی بقا کے لئے تصرف فی الکائنات کو ایک فرض سمجھتے ہوئے

ایزدی مطلق حاصل نہیں جو بارہ سو برس تک مسلمانوں کا خاص حصہ
 رہا ہے۔ اور اس وقت تک وہ تائید حاصل نہ ہوگی کہ جب تک
 مسلمان اقوام انڈونیشیا سے بریز و مراکش تک کے تمام ممالک
 کے تمام علما و فقہا و زعماء کی ایک عالم گیر شورائیت کرتے ہوئے
 اپنی تنظیم جدید کو پھر خلافت راشدہ کے انداز پر کھڑا نہ کریں
 ملکیت کے ۱۴ سو برس کے درمیانی وقفے کو بحیرہ نظر انداز کرنا
 ہوگا۔ اس دوران کی تاریخ یا ترتیب روایات آج مطلق
 کام نہ دیگی۔ اس موقع پر یہ بات ہمیشہ کے لئے دلنشین کر لینے
 کی ہے کہ خلافت ارضی کے اصول پر جو تنظیم محمدؐ سے شروع ہو کر
 خلافت راشدہ تک چلی تھی اس میں اسلام سو فیصدی کار فرما تھا
 لیکن نوبع انسانی کے اس جامع ترین نصب العین۔ خلافت ارضی
 کے ٹوٹ جانے کے بعد ملکیت کی مرکزیت کے بعد امت اسلامیہ
 کی جو تنظیم شروع ہوئی اس میں اسلام کا دسواں حصہ بھی شکل سے
 کار فرما تھا۔ غالباً دنیا کے انسانیت میں بہت ہی کم ایسے لوگ موجود
 رہے ہیں کہ جنہیں یہ معلوم ہو کہ عالم انسانی کے اختلاف کا بنیادی
 سبب ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اس وقت تک انسانیت کے سامنے
 کوئی ایسا جامع و مانع نصب العین دیر تک قائم نہیں رکھا جاسکا کہ
 جس کے حصول کے لئے نوبع انسانی کی ساری قوتیں ایکہ قدرتی
 انداز پر منظم ہو سکیں اور یہ ایک حق مطلق ہے کہ نوبع انسانی کا یہ

کیونکہ اور ۱۹۲۰ء اسلام
 پر اہل حق اس ملوکیت کی غلط کاریوں کو روکنے پر آمادہ رہتے تھے
 گذشتہ بارہ سو برس تک مسلم ملوکیت بلا شک سارے عالم انسانی
 کی تاریخ کا مرکزی نقطہ تو اڑن رہی ہے۔ لیکن جب سے موجودہ
 تاریخ انسانی کا جمہوری دور شروع ہوا ہے، عالم اسلامی بتدریج
 اپنی مرکزی حیثیت کھوتا جا رہا ہے اور آج غالباً منحل کا آخری
 مرحلہ اس کے سامنے ہے۔ اس کا کھلا سبب یہ ہے کہ وہ آج بھی
 اپنی اسی منظم و ترتیبی وابستہ ہے کہ جو تنظیم خلافت راشدہ کے
 ختم ہونے کے بعد اس نے خلافت کے بجائے ملوکیت کی مرکزی
 حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے اختیار کی تھی۔ چونکہ اصولاً تاریخ نے
 ملوکیت کو انسانی زندگی میں سے خارج کر دینے کے اصول کو صحیح
 تسلیم کر لیا ہے اور کم از کم سیاسی حد تک سب انسانوں کی مساوی
 قدر و قیمت و مساوی حق حیات کو تسلیم کر لیا ہے اور چونکہ سیاسی
 و اقتصادی (یعنی جماعتی) دائرے میں یہ حالت مسلمانوں کی شکست
 خوردہ تیسرے درجے کی مدقوق و مسلول ملوکیت سے بہر صورت
 افضل ہے لہذا مسلمانوں کی موجودہ سیاسی کشمکش کو کسی مقام پر
 اس خدائے حقیقی کی تائید حاصل نہیں کہ جس کے کلمے کو ظاہر کرنے
 کے لئے محمد رسول اللہ نے عالمگیر تنظیم انسانی شروع کی تھی انڈونیشیا
 سے لیکر ایران و مصر و مراکش تک کے مسلمانوں کی اس وقت جو جو
 کشمکش جاری ہیں ان میں سے ایک کو بھی اس وقت وہ تائید

اور خود ان کی کوئی دنیاوی غرض نہ ہوتی تھی ان میں سے اکثر صرف دنیاوی اغراض و اعزاز کے لئے یہ تعلق قبول کرتے تھے۔ چنانچہ ایسے اہل قضا کی تاریخ کو عموماً مداخلت پیشہ دنیا داروں کی تاریخ سمجھا جاتا تھا۔ جو اکثر اوقات اہل ہوا دنیا داروں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اہل حق کا گلا گھونٹتے تھے۔ لیکن چونکہ تاریخ عالم پر ابھی ملوکیت کا غلبہ تھا لہذا یہ مسلم ملوکیت اپنے اصل کے مقابل گھٹیا سے گھٹیا ہونے پر بھی باقی اقوام کی ملوکیت سے ہر صورت افضل و اعلیٰ تھی۔ اس کا ایک سبب تو وہی ہے جو صدر میں عرض کیا جا چکا ہے۔ یعنی یہ کہ تعلیم محمدی و اسوہ محمدی کا ریکارڈ اتنی عالمگیر وضاحت رکھتا تھا کہ اس کی موجودگی میں گناہ و لغات کے لئے ہزار در ہزار تاویلات گھڑنی پڑتی تھیں اس کے علاوہ سطح پر نہ سہی مگر قریبی ماحول کے اندر چھپی ہوئی ایک حزب مخالف ہمیشہ حق کو کسی نہ کسی صورت میں برسرِ کار لانے کے لئے کوشاں رہتی تھی۔ پہلی صدی میں تو یہ ضرب مخالف خانوادہ علی و فاطمہ اور ان کے متوسلین پر مشتمل تھی۔ بعد میں اور اور حلقوں کے علما و فقہاء بھی مختلف مقامات پر اس مشن کو ادا کرتے رہے۔ یہ دو سبب تھے کہ جن کے باعث مسلم ملوکیت باقی تاریخی ملوکیت سے بہتر رہی اور اس نے تاریخ انسانی میں عمل توازن کو بحال رکھا۔ لیکن آج جب ملوکیت اور شخصی اقتدار کا سارے عالم انسانی سے جوازہ نکل چکا ہے

نصب العین صرف خلافت الہی ہے اور کچھ نہیں اس کے ساتھ یہ بھی ناقابل انکار ایک تاریخی محاکمہ ہے کہ اس نصب العین کو جماعتی انداز پر سو فیصدی اپنانے والی امت صرف محمدؐ کی تنظیم المسلمین تھی۔ لیکن جب یہ تنظیم بحیر ملوکیت نے توڑ دی اور اس کی جگہ مرکزی اقتدار اعلیٰ بحیر ملوکیت کے ہاتھ میں چلا گیا تو تنظیم المسلمین کے سامنے سے بحیر یہ نصب العین گم ہو گیا جس کے نتیجے میں اسلام کے جامع و مانع مفہوم کا عملی شیرازہ گم ہو گیا اور اس کے مختلف اجزاء مختلف حلقوں میں بٹ بٹا کر محض جزوی سی شکلوں میں باقی رہ گئے اور تنظیم المسلمین اپنے اصل کے مقابل بالکل ایک سطحی سی چیز ہو کر رہ گئی جو آج تک قائم ہے جسے تبدیل دینے کے لئے آج پہلی دفعہ تاریخ نے موقعہ بہم پہنچایا ہے۔ جس کا افسوس ہے کہ امت مسلمہ کو احساس نہیں اس ساری تنظیم و ترتیب میں ملوکیت ایک مرکزی اصول موضوعہ کی حیثیت رکھتی تھی وہ کسی شوراۃیت کا نتیجہ نہ تھی نہ کسی شواۃیت ملت یا کسی مرکزی اصول کی پابندی سے شروع ہوتی تھی۔ وہ مطلق و بے قید تھی۔ محتاط اہل دین ان سے ہمیشہ دور رہتے تھے۔ اہل دنیا اور دینداری کے تفرقے کی یہی تاریخ ہے جس نے امت اسلامیہ میں بھی وحدت کے بجائے اثینیت کا بیج بویا جو فقہا ان اہل الدنیا سے تعلق پیدا کرتے رہے سوائے چند ایسے دور اندیش انسانوں کے کہ جو اس تعلق سے دین کا کچھ نہ کچھ اثر باقی رکھنا چاہتے تھے۔

خاتم النبیین کی حقیقی خصوصیت تھی۔ ورنہ اس سے پہلے بھی اور آج بھی یہ تعلقات بالکل علیحدہ علیحدہ دائروں کا موضوع فکر و عمل ہیں یقیناً خدا یا روحانیت آج بھی تارک الدنیا راہبوں کا ورثہ سمجھا جاتا ہے اور دورِ محمدی سے پہلے بھی سمجھا جاتا تھا۔ انسان کا محض معاشرتی توازن آج بھی محض معاشرتی مصلحتیں و محققین کا کام سمجھا جاتا ہے اور جب بھی انھیں کا کام سمجھا جاتا تھا۔ اور صرف فی الکائنات جب بھی ”نایاک دنیا داری“ تھی اور آج بھی ہے۔ تعلیم محمدی نے پہلی دفعہ زندگی کے ان تیز و زلف کو ایک متوازن سیرت ملی میں جمع کیا اور یہ تاریخ انسانی کا امتضا خلافت راشدہ تک چلا جس کے بعد ملوکیت نے سراٹھایا امت کا راستہ روکا اور کچھ عرصے کی کشمکش کے بعد امت اسلامی بھی انھیں تین حلقوں میں بٹ گئی۔ (الف) ملوکیت اور اس کے غاشیہ برادرِ چرنیل اور روسا (ج) تارک الدنیا صوفیاء و مشائخ (جیم) علمہا و فقہا تعلیق ارضی یعنی تصرف فی الکائنات کے حق کو ساری اخلاقی و روحانی ذمہ داریوں سے علیحدہ کرتے ہوئے محض غلبے کی بدولت امرِ اسلامیین نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اخلاص باللہ و رابطہ مع اللہ فقر و مشائخ کی کنج کا وہی کی خصوصیت بن گیا اور ملت کی معاشرتی وحدت کو کسی نہ کسی شکل میں باقی رکھنا اور کلی انارکی سے اسے بچانے کی کوشش کرنا علما کا

۱۹۶
 تو ہمارے ہاں کے ان بے موسم کے جانشینانِ یزید کے گرد حلقہ
 ارادت باندھے رکھنا عنایتِ خداوندی کو کس طرح اپنی طرف
 متوجہ کر سکتا ہے۔ اس کی کیا افادیت ہے۔ یہ تو تاریخِ انسانی کے
 ارتقائی دھارے کی راہ کو روکنے والی بلا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب
 تک اس کی کلی نفی کر کے امتِ اسلامی دورِ جمہوری میں بھی عالمِ انسانی
 کے لئے اپنی مرکزی افادیت کو بحال نہ کرے گی تاہم خداوندی
 ہرگز ہرگز اس کا ساتھ نہ دیگی۔ امتِ اسلامی کے اس عالم گیر عملِ اصلاح
 کا ایک معین خاکہ عرض کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے موجودہ امت
 اسلامی کے مرکزی عناصرِ ترکیبی، ان کا موجودہ موقف اور ان کی مرکزی
 غلطیوں کے ساتھ ان کی اپنی اپنی تاریخی آفادیت عرض کر دی جائے
 اس صورت میں اصلاحات کا کوئی بنیادی خاکہ عرض کیا جاسکے گا۔

موجودہ امتِ اسلامیہ کے عناصرِ ترکیبی

اور پر عرض کیا جا چکا ہے کہ اسلام نام تھا "کامل ترین توحید
 خدا کے اعتقاد سے پیدا شدہ اس عالم گیر اخوتِ انسانی کا کہ جو
 معرفت فی الکائنات کو اپنا اخلاقی حق اور اخلاقی فرض سمجھتی تھی
 یہ وحدتِ حقیقت میں تین وحدتوں (تعلقِ خدا، تعلقِ نوعی) اور
 تعلقِ ارضی) کا مجموعہ تھی۔ اسی مجموعے کو خلافتِ خداوندی کہا جاتا ہے
 ان تین وحدتوں کو ایک ربط و نظم میں جماعتی انداز پر سمو لینا

کی حیثیت سے انسان کی تاریخ حیات کے ابتدائی دور سے آج تک چلا ہے اُسے سامنے رکھتے ہوئے امت اسلامی کا تسلسل دو ملوکیت میں بھی کائنات انسانی کے توازن کا مرکزی عامل رہا ہے لہذا اس کے وجود سے مطلق انکار نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن جب دور ملوکیت کی غلطیوں کا ذکر کر رہا ہوں تو یہ غلطیاں امت کی اس نصب العین حالت کے مقابل ہیں کہ جو نصب العین حالت محمد سے شروع ہو کر خلافت راشدہ کے خاتمے پر ختم ہوئی۔ اس دور کی ہر کئی غلطی وہی ہے کہ جس میں اسلام سے پہلے ساری دنیا گرفتار تھی۔ یعنی اصولی اتباع اور شخصیت پرستی میں فرق کرنے کا مادہ بدرجہ امت میں سے گم ہو گیا اور یہ صرف اس لئے ہوا کہ نوع انسانی کی خالص انسانی تنظیم کا نصب العین۔ منصب خلافت۔ آنکھوں سے پھرا جھل کر دیا گیا تھا۔ چونکہ ملوکیت نے اصولی تنظیم کے نصب العین یعنی منصب خلافت کو ختم کر دیا تھا لہذا کچھ عرصے بعد امت اسلامیہ کچھ حافظے میں سے اسلام کی اصولی زندگی کا تصور گم ہونا شروع ہو گیا اور مختلف فقیہانہ نوعیت کی رخصتوں اور گنجائشوں کا سہارا لیکر تنظیم امت کی اس بلاریب منزل کردہ حالت کے لئے جواز کی شکلیں پیدا ہوئی کہ جو خلافت کے ختم ہونے کے بعد رائج ہو چکی تھیں۔ خلافت راشدہ کے بعد پوری اسلامی سوسائٹی نے توحید و اخوت و خلافت ارضی کے تینوں اصولوں کی معیاری شکل سے یک قلم انحراف کیا اور

فرض قرار پایا۔ یہ ہیں اس مقدس وحدت کی اجزائے ترکیبی کے
 نمائندے کہ جس مقدس وحدت انسانی کا نام اسلام تھا خلافت
 علی منہاج النبوة اس وحدت کا جسم تھا اور جو آج تک صرف
 ایک اضافی شکل میں چلا ہے۔ دور ملکیت تک تو امت اسلامیہ
 کی یہ اضافی حالت بھی باقی اقوام عالم کی حالت سے افضل رہی
 مگر عالم گیر جمہوری دور کے آغاز کے بعد اس کی یہ اضافی برتری
 بھی ختم ہو چکی ہے۔ صرف انفرادی اعتقاد و عمل کی سطح پر امت
 اسلامیہ کے افراد آج بھی افضل ہو سکتے ہیں مگر ان کا معاشی
 معاشرتی و سیاسی نظم مطلقاً اپنی افادیت و برتری کے مقام کو
 کھو چکا ہے۔ گزشتہ دو سو برس سے امت اسلامیہ کے رد و انحطاط
 ہونے کا مرکزی سبب صدر میں عرض کیا جا چکا ہے اب اگر امت
 اسلامی پھر بھی اپنے مرکزی مقام پر آ سکتی ہے تو وہ اپنی معاشی
 و معاشرتی و سیاسی تنظیم کو موجودہ شکل سے یکسر بدل کر اسے خلافت
 راشدہ کے رنگ پر لانے سے ممکن ہے۔ اس کی اور کوئی صورت نہیں۔

امت کے تینوں عناصر ترکیبی کی اپنی

معیاری حالت سے گراؤ

عالم انسانی کی مذہبی زندگی کا تسلسل جس طرح ایک متورق

دین اسلام مطلق نہیں کہ جو تمام صفات الہی کے مجموعی تقاضوں کا کلی نظام ہے۔ کتاب کے دوسرے باب کے خاتمے پر ان کا مختصر مگر جامع بیان آگیا ہے) انسان کی جو عقلی و اعتقادی زندگی کے کسی ایک پہلو کو بھی اپنی گرفت سے آزاد نہیں چھوڑنا مگر دور ملکیت کے اجرا کے بعد وہ روحانیت کے کوچے میں غش و خشوقی کے کوچے کا ایک محبوب ہو جاتا ہے جسے محبت کے والہانہ جذبات کے ساتھ یاد کر لینے کو کمال عبودیت سمجھا جانے لگا۔ حالانکہ قرآن کی زبان میں یہ کوئی مقام نہیں اور اگر ہے تو یہ ارباب عزیمت کا مقام ہرگز نہیں۔ اور قرآن کے تمام احکام ارباب عزیمت و جہاد سے تعلق رکھتے ہیں ارباب خست کے وجود کی قانونی ضرورت قرآن یا دور محمدی میں موجود نہیں کسی حیثیت تو صرف ایک قانونی امت کی ہے لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا توحید کا اسلامی اعتقاد بالکل عیسائیت کے انداز کی توحید سے بدلتا گیا۔ بلکہ آگے چل کر اس نے فلسفیانہ تصورات کی شکل اختیار کر لی اور اسلامی عقائد میں بھی وجودیت و شہودیت، حلولیت و اتحاد و غیرہ قسم کے تصورات نے راہ پائی۔ اس کا سب سے آخری نقطہ یہ ہے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کا جامع جمیع صفات کمال نصب یعنی تصور کم ہر کہ چیر پستی و شخصیت پرستی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اسلامی تصوف و روحانیت بتدریج نصاریٰ کی اجارہ رُہبان پرستی کے مقام پر آ جاتا ہے۔ جسے، ابنیت خدا کا اعتقاد

تینوں دائروں میں اصل دین اور ساری اخلاقی و روحانی و معاشی و معاشرتی عزیمتوں سے متنزل کرتے ہوئے تینوں اصولوں کو ان کے معیاری مقام سے رخصت و استثناء کے مقام پر لا کر چھوڑا۔ میں اس وقت ایک عجیب سی بظاہر ناقابل فہم یوزلشن کو سمجھا رہا ہوں۔ لہذا ایک صاف فقرے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امت اسلامیہ کا دیر ملکیت میں بھی اقوام عالم کے مقابل ایک بلند مقام ہے۔ لیکن اپنی معیاری حالت کے مقابل وہ توحید و اخوت و خلافت کے تینوں اصولوں میں اتنا تنزل کر چکی ہے کہ اس کے مقابل خلافت راشدہ مقام عزیمت و اظہار ہے اور یہ حالت خلافت راشدہ کے مقابل قطعاً رخصت و تاویل ہے۔ اپنے اصل کے مقابل اس کی افادیت بالکل جزوی سی معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً محمدؐ کا اللہ رحمن و رحیم و رب و رحوف و غفار سے شروع ہو کر بتدریج قہار و جبار و حاکم علی الاطلاق بھی ہے (جو لوگ آج کل یا اس سے پہلے صرف صفت ماکمیت کے ماتحت اللہ کا کلی تعارف کرتے رہے ہیں اور اسی کی روشنی میں سارے اوامرو نواہیؑ کہ جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے مطالبات ہیں کی تشریح کو ممکن جانتے رہے ہیں وہ پہلے بھی طریں تھے اور آج بھی طریں ہیں ان مکاتب خیال کو فلسفیانہ مکاتب خیال کہنا تو جائز ہے جو کسی ایک صفت خدا کو اپنے لئے ایک اصل موضوع قرار دے کر اس پر ایک فلسفیانہ فکری نظام قائم کرتے ہیں مگر وہ

۲۰۳
 خلافت کی عبا اور ھ کر ملکیت اسلامی سوسائٹی میں گھستی ہے
 اور مختلف مراحل حیات طے کرنے کے بعد سلطان ظل اللہ
 کا حق لیکر سماعت و اطاعت کو اپنے لئے مخصوص کراتی ہوئی
 بے نقاب ہو جاتی ہے۔ لہذا دائرہ سیاست میں بھی توحید
 کا اعتقاد ناپید ہو کر شخص اقتدار کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے
 ہاں کی ملکیت قرآن سے تو صرف ”سماعت و اطاعت“ کے
 حوالے کو لے لیتی ہے اور روایات میں سے ”ظل الاہیت“ کو
 اپنا دین کامل بنا لیتی ہے۔ بعد میں اگر بعض اچھے سلاطین
 ہوئے تو وہ ان کی ذاتی خوبی تھی، وہ شورشِ ملت کی پیداوار
 نہ تھے۔ ملت اسلامی کی روح شورشِ ملت کو تو ختم کر دیا گیا اور
 اس کے مقام پر ہر دائرہ حیات میں شخصیت پرستی کو اس طرح لُج
 کیا گیا کہ دو چار سو برس کے بعد ملکیت شورشِ ملت کے احیائے
 جدید کے خوف سے ہمیشہ کے لئے محفوظ ہو گئی۔ روحانی دائرے
 میں ابتدا میں تو شاید چند شخصیتیں اور بعد میں خود شخصیت کو ایک
 اصل تسلیم کر لیا گیا۔

ذاتِ پرے را تو جوں کردی قبول
 ہم خدا آید بذا تش ہم رسول
 ایک سلم الثبوت کتاب تصوف۔ مثنوی رومی۔ کا شہرِ آفاق
 اصول ہے۔ سیاسی دائرے میں اگر توحید کا کوئی اثر رہا تو وہ محض

اگر نہ بھی کہا جائے لیکن اسے فی الجملہ حلوت سمجھنا بالکل واقعہ ہے۔
 سیاست کے کوچے میں بھی توحیدِ اسلامی کا جو اثر رہیگا
 ہے وہ یہ ہے کہ بالکل قیصر و کسریٰ کے انداز کی نسلی ملکیت
 پر ابتداء تو خلافت کا لفظ اوڑھا دیا جاتا ہے اور دوسرے
 درجے پر اسے "السلطان ظل اللہ" بنا کر قرآنی سماعت و اطاعت
 کو اس کے لئے مخصوص حق کی حیثیت میں محفوظ کر لیا جاتا ہے۔
 صحیح اصولِ خلافت کے ماتحت ایک خلیفہ صرف منشأ خداوندی اور
 فلاح انسانی کے قوانین کے نفاذ کی ایجنسی کی حیثیت رکھتا تھا اس لئے
 محض اس حیثیت میں سماعت و اطاعت کا اس سے تعلق تھا۔ لیکن
 جب اس کی یہ حیثیت مشتبہ ہو جائے تو اسے ختم کر دیا جاسکتا تھا۔
 خلافت ہرگز ایک شخصی عہدہ نہیں جیسا کہ بلا اختلاف آج تک
 سمجھا گیا ہے۔ یہ عہدہ بنی نوع انسان کی نوعی خصوصیت ہے اور
 چونکہ حیاتِ انسانی ایک مخصوص انداز کے تعاون کے علاوہ نہیں
 چل سکتی کہ جس کیلئے ایک تنظیم کی ضرورت ہے۔ لہذا صرف اسی
 تنظیمی ضرورت کے ماتحت نوعِ انسانی کے خود آگاہ طبقے کو حق
 دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کی طرف اس حق کی مرکزیت
 کو سپرد کریں۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ انسانی، خود آگاہی کے مبلغ
 ہیں اسلئے وہ ایک قدرتی انداز سے اس مرکزیت پر آ جاتے ہیں
 لیکن باقی کے لئے یہ چیز ہر ایسے پرشورائیت ملی کا حق ہے بہر حال

موقف کے منزل کے اعتبار سے علما کی بھی ہوئی۔ جس طرح چند رخصتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطانی و خانقاہیت نے اپنے اپنے موقف کی دینی حیثیت کو صحیح تسلیم کر لیا بالکل اور بلا ایک نقطہ مبالغے کے علما نے بھی انہیں رخصتوں کی تلاش میں ”محکمات قرانی“ کے بجائے روایات کی تلاش شروع کی۔ ہمارا عمرانی مورخ تدوین و تشریح و اشاعت روایات کے اسباب معلوم کرنے میں ناکام رہا ہے۔ مگر صدر میں عرض کئے ہوئے تاریخی تجربے کے بعد تالیخ انسانی سے مس رکھنے والے اشخاص کیلئے اس کے اسباب کا سمجھنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل ظاہر اور واضح ہے کہ جب موسائی بحیثیت مجموعی ”محکمات قرانی“ کی سطح تنظیم سے گرا دی گئی۔ اور حسین ابن علیؑ کی قسم کی مساعی بھی عملاً اُسے اپنے اصل مقام کی طرف نہ پلٹ سکیں تو اب دینی احساس رکھنے والوں کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی شکل ممکن نہ تھی کہ وہ اُسے کھلی انارکی سے بچانے کے لئے عزیمت کے پہلو کے بجائے رخصت کے مقام پر ہی بچائیں۔ یہاں پر روایات دین کی ترتیب و تنظیم و تشریح کا آغاز ہوا اور محکمات قرانی کے عملی قدر و قیمت نہایت درجہ جزوی رہ گئی۔ ان محکمات کو ابتداءً تو ترتیب دادہ روایات اور ان کی جزوی قسم کی تشریحات کا پابند کیا گیا اور اگلے قدم پر خود یہ روایات بھی ایک ایسے نظام فقہ

۲۰۴
 "سماعت و اطاعت" کا قرآنی حوالہ "وَرُفِعَ اللَّهُ" کی ایک روایت
 تھی۔ اب اس قطب شمالی اور اس قطب جنوبی کے اس طرح
 متعین ہو جانے کے بعد علما کے طبقے کی حیثیت کا سمجھنا آسان
 ہو جاتا علما کا طبقہ سلطانی اور خانقاہیت کا درمیانہ جوڑ ہے
 ان میں اکثر اوقات بلا شک ایسے افراد پیدا ہوتے رہتے جنہوں
 نے وقتی طور پر سلطانی اور ملوکیت دونوں کو نظر انداز کرتے
 ہوئے اپنے لئے ایک مستقل موقف پیدا کرنے کی کوشش کی مگر
 ایسے افراد نہایت محدود ہیں اور ان میں سے بھی اکثر کی مساعی
 امت اسلامی کی علمی مساعی کے دائرے میں شمار ہو سکتی ہیں دین
 کو اپنی اصلی شکل میں ایک نظم کے رنگ میں سلطانی سے لیکر خانقاہیت
 تک پر یکساں حاوی کرنے کا مقصد اس دور میں کسی کے بس کا روگ
 نہ تھا۔ لہذا علما کا اپنا علمی موقف عموماً کوئی نہ تھا وہ اس بحرانی
 حالت میں کبھی خانہ نشین اور کبھی امرا و سلاطین کے رفقا ہو جاتے
 البتہ تحفظ روایات کے رنگ کی ایک مشغولیت انہوں نے
 بھی اختیار کر لی تھی۔ اپنی افادیت و صحت و سقم کے اعتبار سے
 یہ تینوں طبقے بالکل ایک وزن و ایک قسم کی قدر و قیمت رکھتے
 رہے۔ لہذا جس طرح آپ دیکھ چکے ہیں کہ توحید کا اعتقاد کس
 طرح خانقاہیت و سیاست کے دائرے میں کمزور ہوتے ہوئے
 شخصیت سے رکتا رہا۔

خصت و تاویل میں پیش کر سکتی ہے۔ جو عیسائیت کا نقطہ ارتقا ہے وہ امت اسلامیہ کا نقطہ منزل ہے۔ یہ ہے وہ اضافی فضیلت جو تمام ملوکِ دورِ تاریخ میں امتِ اسلامیہ کو حاصل رہی اور جس کے باعث اُسے ہر پہلو سے باقی دنیا پر ایک فوقیت حاصل رہی۔ لیکن یہ فضیلت جمہوریت کے اصول کے عالم گیر طور پر تسلیم ہو جانے کے بعد اقتصادی و سیاسی دائرے میں تو امت سے یکسر چھین چکی ہے جس کے بعد اگر وہ اجماعی طور پر کسی ایسی دوسری عالمگیر قوت سے مخلوب ہو جائیں کہ جو سیاسی و اقتصادی نظم میں اُن سے بہتر ہو تو اس میں کوئی تعجب ہو گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اگر اُسے اس امت کو بیدار کرنے کے لئے کسی وقت ایسا ہی کرنا ہے تو پھر وہ قوت کمیونزم اور ایشیا کی بت برستی نہ ہو اس لئے کہ کمیونزم تو انسان کی نفی تمام کا نام ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ اس وقت تک خالص انسانی عمرانِ نوعی کے نقطہ نظر سے کمیونزم کو کسی نے سوچا ہے۔ اس لئے کہ بہت سے بڑے بڑے مذہبی مفکرین نے کمیونزم کو صرف باطل خداؤں کی نفی کے ہم وزن ٹھہرا کر سچے خدا کے اثبات کے ایک بڑے امکان کی پیشینگویاں کی ہیں۔ حالانکہ کمیونزم یعنی "مارکس اینگلس ازم" کو باطل خداؤں کی نفی سے اتنا سروکار نہیں کہ جتنا بے شعور مادے کو ہمہ گیر خدا کے مطلق کے مقام پر قائم کرنے کا شوق ہے۔ اس کا

سے بدل دی گئیں کہ جس کا محکماتِ قرانی سے بہت دور کا واسطہ تھا۔ بالکل اتنا ہی واسطہ کہ جتنا صوفیوں کی شخصیت پرستی و پیر پرستی کو آیت ”وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ“ سے ہے۔ یا جتنا جابرِ سلاطین کے اقتدار کو ”آیتِ اولی الامر“ سے ہے۔ تیسرے قدم پر اس دائرے میں بھی صرف وہی شخصیت پرستی رہ جاتی ہے تقلیدِ شخصی اسی کا آخری قدم ہے۔ یہ تقلیدِ شخصی کا اصول بھی درحقیقت ہزاروں علما و فقہاء کی تقلیدوں کا مجموعہ ہے۔ دورِ اول میں امتِ اسلامیہ میں روایات پرستی سے اور ان کی تدوین وغیرہ سے اجتناب اور بعد میں اسی کام کے مرکزی دینی کام بن جانے کی تاریخی تشریح یہ ہے۔ گویا توحید کی ہمہ گیری کے گم ہونے کے باعث امتِ تین مستقل دائروں میں بٹ گئی جن میں جز و مشترک اور اساس وحدت یکسر گم ہوتا گیا۔ محمد رسول اللہؐ نے تاریخِ انسانی کی تمام قوتوں کو اصولِ خلافتِ انسانی پر سمیٹ کر جس طرح ایک ہم گیر وحدت و نظمِ انسانی کا سلسلہ قائم کیا تھا وہ پھر سے تین مستقل دائروں میں بٹ گیا۔ ممکن ہے کوئی من چلا اسے تقسیم عمل سے تعبیر کر بیٹھے مگر یہ خود فریبی ہے یہ امت کا مقام عزیمت سے گر کر خفت و تاویل کے مقام پر آ جانا ہے۔ لیکن اس پر بھی باقی تاریخِ عالم کے مقابل امت کے نظم کو یہ اہمیت حاصل رہی کہ عیسائی سوسائٹی کا جو نقشہ مقامِ عزیمت پر عملاً پیش کر سکتی ہے وہ امتِ محمدیہ مقام

کیونرم اور ۲۰۹
 اسے اس بنیادی منصوبے کو گذشتہ ۱۲ سو برس کی تاریخ امت
 میں ایک تعمیری ادارے کی شکل میں عملاً تلاش کیجئے تو آپ کو
 اس کا نام و نشان بھی ہاتھ نہ آئے گا۔ اس کے مقابل امت کے
 تمام پڑھے لکھے طبقے سے آپ شخصی مجد کے متعلق سوال کیجئے تو
 آپ کو معلوم ہو گا کہ سو فیصدی لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ اب
 ”شناور ہم فی الامر“ اور ”امر ہم شوریٰ“ بینیم کے مقابل اس تجدید شخصی
 کی اصل تلاش کیجئے تو آپ کو دوسرے اور تیسرے درجے کے روایا
 میں یہ شکل اس کا پتہ چلے گا۔ یہ تھا وہ شخصیت پرستی کا بھوت کہ جو
 خلافت راشدہ کے بعد امت پر مسلط کر دیا گیا۔ اور اس بات
 کے لئے دینی اساس دریافت کرنے میں ساری روایات کو چھان
 کر کچھ نہ کچھ مواد جمع کر لیا گیا۔ کائنات انسانی کی تو آخری پرواز
 ہیرو پرستی اور گرو پرستی و پیر پرستی آج تک ہے۔ امت اسلامیہ
 کا عمل اس کے مقابل جتنا محتاط رہا ہے۔ مجھے اس سے انکار نہیں۔ مجھے
 ایسی چند شخصیتوں کی مساعی کی دینی افادیت سے بھی انکار نہیں۔ کہ
 جنہوں نے آڑے وقت ملت کے تسلسل حیات کے لئے زندگیاں وقف
 کیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ ایک طرف دین کو اس کی
 معیاری حالت میں بحیثیت مجموعی سمجھ لوں اور دوسری طرف تاریخ
 انسانی پر ایک اجرائی اور اشتہالی شکل میں اس کے عمل کو دیکھ سکوں
 اور اس طرح ہدایت و ضلالت انسانی کے علمی و عملی دونوں پہلوؤں

انجام صدر میں عرض کر آیا ہوں۔ چونکہ مغربی امپیریل ازم کے مقابل
فرط انتقام سے مسلم اقوام کے کمیونزم سے ہم نوا ہو جانے کا بڑا امکان
پیدا ہو چکا ہے لہذا خود مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس پر
متنبہ کرنا ضروری ہو گیا۔ ورنہ میں اصل بات، یہ عرض کر رہا تھا کہ
جمہوریت کے اعتقاد کے عالم گیر ہو جانے کے بعد امت اسلامیہ
کی سیاسی و اقتصادی فوقیت گم ہو چکی ہے۔ لہذا جب تک وہ اپنی
اصل سے مربوط ہونے کی کوئی عالمگیر کوشش نہیں کرتے تب تک
ان کا اس مقام پر آنا ایک وہم و پندار ہے۔ امت اسلامیہ کے
جن موجودہ عناصر ترکیبی کا تجربہ یہ صدر میں عرض کیا گیا ہے اور
جو مختلف منازلِ انحطاط طے کرتے ہوئے سیاست و روحانیت
و مذہب کے تینوں دائروں میں اب شخصیت پرستی پر قانع ہو چکے
ہیں ان سب کی ایک مشترکہ غلطی ”امرہم شوریٰ بینہم“ کے اٹل
ابدی اور محکم قرآنی قانون کے مقابل شخصی تجدید دینا“ کو ایک
اصل ثابت کی طرح تسلیم کر لینا ہے۔ اگر منطقیانہ زبان میں امت
اسلامیہ کی جنس کو توحید کامل قرار دیا جائے تو اس کی فصل
”شورائیت“ ہو سکتی ہے۔ ذرا قرآن مجید کی تعلیم پر غور کرنے کی
ضرورت ہے وہ کس طرح نئی اُخرا الزماں کو ”شاور ہم فی الامر“ کا
پابند کرتا ہے۔ اور اس نے کس طرح ایک اطلاقی رنگ میں امت
کا خاصہ ”امرہم شوریٰ بینہم“ کو قرار دیا ہے اب تنظیم و تدبیر امت

کیونرم اور ۲۱۱
 شبہ اس وقت ملت اسلامی کے مرکزی عناصر ترکیبی کے تینوں
 دائرے اپنے اعمال اور اعتقاد کے استناد میں صرف ایسی ہی دو
 ازکار تاولیات اور ضمنی رخصتوں پر قائم ہیں۔ انیس سے ہر ماہ
 حیات کی عزیمتیں اصل دینی اصول اور قرآنی حکمت یکسہ خارج
 از اعتقاد و عمل ہیں۔ آج کل تنگ بالقرآن کی طرف جو رجحان پیدا
 ہوا ہے محض علمی رجحان ہے۔ عملی بنیابی نہیں۔ ان رجحانات میں قرآنی
 اصولوں کو عملی نظریات کا درجہ دیا جاتا ہے اور ان پر ایک ٹیک
 انداز کا کام کرنے کی راہیں پیدا کی جاتی ہیں۔ بحیثیت مجموعی ملت
 کے اندر کوئی ایسا رجوع پیدا نہیں ہوا کہ جو ایک طرف حبسنا کتاب
 اللہ کہے اور دوسری طرف ”وَقَدْ كَذَّبْنَا آلَ الْفُلْكَ أَنْ كَذَّبُوا مِنْ قَدْرِكَ“
 پر یقین رکھے۔ امت اسلامیہ کے دینی ضعف میں اور سابقہ اصول
 مثلاً عیسائیت میں دو فرق ہیں۔ ایک وہی جو عرض کر آیا۔ لیجئے
 یہ کہ امت اسلامی دور ازکار تاولیل کرنے کے بعد جس مقام
 رخصت و تنزل پر پہنچی ہے سابقہ امتیں اپنے مقام عزیمت میں
 یہ شکل و ماں پہنچی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام اقوام کے
 قرآن مجید (یعنی اصولی تعلیم) ناپید ہو گئے ہیں۔ جو کچھ ان کے پاس
 ہے وہ ان کے انبیاء کی بخاری و مسلم و ہدایہ و کفایہ ہیں۔ ان کا
 قرآن ناپید ہے لیکن امت اسلامیہ کا قرآن مجید موجود ہے۔ اس
 کی پوری تاریخ (تاریخ کا لفظ یاد رہے۔ روایات کا درجہ تاریخ القرآن۔

پر بھی کوئی مفید مشورہ دے سکوں۔ لہذا یہ تنقید یا انکشاف احوال تو دین کے اصل معیار سے مقابلہ کرتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ میں اصل میں تدبیر و تقویم ملت کی مرکزی ایجنسی کو بچے بچے کے دل نشین کرنے کے لئے درمیا فی روکا وٹوں کو دور کر رہا ہوں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ جس طرح تقدیر ملت اسلامیہ توحید و اخوت و خلافت کے جامع و مانع تین اصول ہیں شخصیت پرستی نہیں۔ اسی طرح تدبیر ملت کی بنیاد بھی ایجنسی اور ذریعہ شورشائیت ہے۔ چونکہ شورشائیت ملت کے اصل کو دائماً برسرِ عمل ماننے کا نتیجہ شخصی اقتدار کے ابدی خاتمے کے علاوہ اور کوئی پھل نہ دلیکتا تھا۔ لہذا اُسے ملکیت کے دھارے کی مجموعی قوت نے غایت درجہ مستور کرنے کی ہر تدبیر کی۔ اس کے مقابل اگر بعض مقبول انسانوں کی دینی ماسعی کے متعلق خاتم النبیین نے کہیں کوئی اشارہ فرمایا تھا تو اُسے ایک اصل ثابت بنا کر امت کے پورے نظام اعتقاد پر حاوی کر دیا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ”شورشائیت“ کے مقدس فریضے کو جب تک کسی ”مقدس بدل“ سے نہ بدلا جاتا تو یقیناً امت اپنی تدبیر میں شورشائیت کی طرف کبھی نہ کبھی ضرور متوجہ ہوتی۔ لیکن جب اس کا ایک مقدس بدل قائم کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ شورشائیت کی طرف سوائے غیر معمولی حالات پیدا ہونے کے توجہ کرنے کی ضرورت ہی کب ہوتی۔ یہ تھا شخصی اقتدار کے ہر دائرہ حیات میں غالب آجانے کا تدوین دین پر اثر۔ بلا شک و

وظائف و ہدایا و جاگیروں کے ذریعہ سے بعد میں اربابِ خانقاہ کو بھی اپنا ہمراہ کر لیا اور اس طرح "من تر الما یگویم تو مرا حاجی بگو" کی کیفیت سی پیدا ہو گئی جس کے باعث انھوں نے اپنے اپنے حلقے میں ایک دوسرے کی واقفیت کو تسلیم کر لیا۔ مگر اپنی اندرونی ساخت میں یہ لوگ ایک دوسرے کی ضد رہتے ہیں۔ تیسرا حلقہ علما کا تھا کہ جو بجائے خود بھی ایک ویسا ہی خود کفیل طبقہ تھا کہ جیسے پہلے دو طبقے تھے لیکن اپنے عملی سلسلے میں انھوں نے ان دونوں کے درمیان ایک رابطہ کا کام ضرور دیا۔ وہ اپنے سلسلہ روایات کو اپنے دائیں بائیں دونوں حلقوں پر بقدر استعداد حاوی کرتے رہے۔ مگر اپنی عملی قوت کے لحاظ سے دونوں سے زیادہ کمزور تھے۔ میرا خیال ہے کہ اگر حسین ابن علی کی کوشش اپنے ظاہری نتائج کے اعتبار سے ناکام نہ ہوتی تو شاید خانقاہیت پیدا ہی نہ ہوتی اور اگر نیربہ ابن معاویہ اپنے منصوبے میں مو فیصدی کامیاب نہ ہوتا تو شاید ملوکیت میں بھی بڑے عرصے تک مطلق العنانی نہ ہو سکتی بلکہ خلافت علی منہاج النبوت کا سلسلہ دیر تک چلتا۔ مگر حسین ابن علی کی کوشش کے کا ملا ناکام ہونے سے سیاست کے میدان میں اخلاص باللہ کے جذبے کے لئے قدم دھرنے کی جگہ نہ چھوڑی نتیجے میں ترک و تجرید کا وہ سلسلہ پیدا ہوا جسے فقر و صوفیا کا سلسلہ کہا جاتا ہے۔ ان دو انتہا پسندیوں (یعنی ملوکیت و ارباب ترک و تجرید کے عمل) نے ایک تیسری حدِ اوسط کا پیدا کرنا ضروری کر دیا

کیونکہ ہم اور ۲۱۲
 کا درجہ ہے) موجود ہے جس کی طرف کسی وقت بھی امت رجوع
 کر کے پھر مقامِ عزیمت پر آسکتی تھی۔ اس کا تفرقہ ختم کیا جاسکتا
 ہے۔ اور اس کا حقیقی اتحاد بحال کیا جاسکتا ہے۔

تفرقہ امت کی نوعیت

توحید و اخوت و خلافتِ ارضی کے جس باہم مربوط نظم و
 ضبط یعنی خلافتِ الہی کو ملکیت نے توڑ کر مستقل جن تین حلقوں
 اربابِ سیاست اربابِ روحانیت اور عاملینِ روایات میں تقسیم
 کر دیا تھا وہ اپنی اندرونی ساخت میں بالکل خود کفیل انداز کے
 بذاتِ خود جامع و مانع سے حلقے بن گئے ہیں۔ ان میں بہت ہی کم
 ماہِ الاشتراک باتیں رہ گئی ہیں۔ خاص کر اربابِ خانقاہ اور اربابِ
 سیاست میں تو کوئی چیز ماہِ الاشتراک نظر نہیں آتی۔ ایک
 ترک ماسوی اللہ اگرچہ یہ ترک ماسوی اللہ آج صرف زبانی زبانی
 دعویٰ ہے ورنہ آج کا خانقاہی تو دنیا کے کسی بڑے سے ترک ماسوی اللہ
 سے بھی زیادہ دنیا پرست ہے۔ ایک سود خوار جہاں کچھ نہ کچھ دنیا
 سمجھے لئے کرتا ہو اور وہ بے نظر رکھتا ہے۔ مگر موجودہ خانقاہی تو جس سے
 روپیہ کماتا ہے اس کا وہ بھی برباد کرتا ہے (تو دوسرا تلاشِ ماسوی اللہ چونکہ
 خانقاہیت ملکیت و شہتہست سے ایک کلی برعکس ہے پیدا ہوئی ہے اسلئے دونوں
 میں اصولاً ایک مخالف کا ہونا قدرتی بات تھی۔ اگرچہ ملکیت نے اپنے

کیونرم اور ۲۱۵
 اسلام
 کا وہ دور منتظر آج ہے کہ جب عالمگیر جمہوریت نے شخصیت
 پرستی کی بنیادی اینٹوں کو بھی اکھاڑ پھینکا ہے اور اخلاقی و
 روحانی احساس رکھنے والی ساری انسانی برادری کے لئے خدا و
 آئین خدا کو اصولی شکل میں سمجھنے اور اس پر چلنے کی ساری راہیں
 کھول دی ہیں۔ لہذا اگر آج امت اسلامیہ اپنے اصل کی طرف رجوع
 کرتی ہوئی اپنی تنظیم کو محمدی انداز پر درست کرتی ہے تو اگلے دس
 تیس برسوں میں پورے ایشیا و افریقہ پر اسلام کا تسلط ہو جاتا ہے
 لیکن اگر جھوٹی تاویلیں گھڑ گھڑ کر وہ اپنی موجودہ حیثیت عرفی
 اور موجودہ تنظیم اور موجودہ جائدادوں کی حفاظت پر مولوں
 سے فتویٰ ہائے جہاد لیتی رہی تو اس کے لئے سارے عالم میں تائید
 خدا کی راہیں اس طرح بند کر دی جائیں گی کہ جس طرح ہندوستان
 کی سرزمین میں اس کے لئے تائیدات کی ساری راہیں بند کر دی گئی
 ہیں اور وہ سرزمین کہ جس پر منٹھی بھر مسلمانوں نے قبضہ کیا تھا
 اور اسے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تنظیم جدید دی تھی
 اس سرزمین پر دس کروڑ کو منظم کرنے پر بھی انھیں قدم رکھنے کو
 جگہ نہ دی گئی اور انھیں بھاگنا پڑا۔ جب افراد و اقوام پر سنبھلنے
 اور بننے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ انھیں محاسبہ نفس کی قوت
 و بصیرت پیدا کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کو معلوم کرنے، ان کا اعتراف
 کرنے اور ان کی درست کرنے کی توفیق دیتا ہے اور جب افراد و

کیونکہ اور ۲۱۴
یہ حد واسطہ علما کا طبقہ تھا۔ جو آج تک عملی طبقے کے بجائے علمی
حیثیت کی چیز رہی ہے۔ مگر انھوں نے امت میں مزید انتشار عظیم
پیدا ہونے سے ایک روک کا کام بھی کیا ہے۔ لیکن عملاً ان کے پاس
اس وقت جو کچھ ہے وہ قرآن اور اس کے محکمات و اہم الکتاب کا
علم ہرگز نہیں اس لئے کہ یہ جبریل امیں کے ہاتھوں کی نبی ہوئی عیا
جس جماعتی حیات پر حیت بھی تھی وہ تو آخری دفعہ حسین ابن علیؑ
کے ساتھ میدان کرب و بلا میں تہ تیغ کر دی گئی تھی۔ البتہ اس کتاب
میں کے جو سنے سنائے میں السطور بجا میں ہاتھ آئے ان کے توسط سے
گرمی محفل کی فی الجملہ بقا کا سامان کیا گیا اور کان علم القرآن کی جبریلی
عیا کو پوری دیانت اور دہشت انگیز ادب و تعظیم کے ساتھ آج
تک محفوظ رکھ دیا گیا ہے۔ اس امید پر کہ شاید کوئی وقت آئے اور
فضا ساز گار ہو۔ تو اُسے پھر حیدر انسانی پر حیت کیا جائے۔ محمد رسول
اللہ کی امت باقی امتوں کے مقابل اس لئے ترجیح یافتہ ہیں کہ
انھوں نے اصل حالت سے رجعت تعمیری نہیں کی بلکہ اس سبب سے
کہ ایک تو اس کا اصل نسخہ ہدایت ضائع نہیں کیا گیا دوسرا اسی کی
برکت ہے کہ وہ اپنے منزل میں بھی اپنے اعتقاد و عمل میں اس درجہ
پر قائم ہے کہ جو سینٹ پال اور ان کے رفقا کا آخری ترقی یافتہ
قدم تیار میں سمجھتا ہوں اور تاریخ انسانی کا عالمگیر دھارا میری
تصدیق کرتا ہے کہ ”رجوع الی القرآن“ یا ”رجوع الی محکمات القرآن“

کیونرم اور ۲۱۷
 گروہ قائم ہو رہے ہیں اس امت کے اپنے حقیقی مقام کے اعتبار
 سے مجھے وہ محض خود فریبی کے درجے کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں اس
 سے نہ تو امت کی اندرونی مشکلات کا کوئی حل سوچائی دیتا ہے
 نہ اس طرح روس و امریکہ کی کشمکش میں امت اسلامیہ مرکز توازن
 بن سکتی ہے۔ شاید اپنی رستی ہی کو اس بحران میں کھو بیٹھے۔ ان
 سارے مسائل کو حقیقی شکل میں حل کرنے اور امت اسلامیہ کو پھر
 تائیخ انسانی کی قوت توازن بنانے کے لئے ایک عالم گیر
 شورائیت علما و فقہا و سیاستین و صوفیا کرتے ہوئے امت
 اسلامی کی مرکزی تنظیمیں اساسوں کو معین کرنا ہوگا۔ سارے
 سلسلہ روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے قرآنی محکمات اُم الکتاب
 کو چند صفحات میں متعین کرتے ہوئے تمام علما و علمائے امت کی
 تائید سے اسے امت کے سامنے عملی اتفاق کے لئے پیش کرنا ہوگا
 اور اس کو کم از کم ساری ایشیائی افریقی اقوام کے سامنے
 بھی بطور دعوت پیش کرنا ہوگا۔ انشاء اللہ اس طرح یہود کا
 ہندوستان کا افریقہ کی نئی ابھرتی ہوئی قوموں کا مسئلہ چند
 برسوں میں حل ہوگا اور انڈونیشیا سے مراکش تک تائیخ انسانی
 کا ایک نیا مرکز عدل و توازن قائم ہوگا اور اگر یہ واقعہ ہے کہ
 چین روسی امپیریل ازم کا جزو نہیں اور وہ بھی سچ کچ کسی نئی
 اساس تعمیر کی تلاش میں ہے جیسا کہ بہت سارے ہندوستانی

کیونزیم اور ۲۱۹
 بڑی انسانی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن اس کے مقابل اگر اسی انقلاب
 مشرق کے گروہ کے ہاتھوں میں ایک خدا ایک انسانی بھائی
 چارے اور خلافت انسانی کا محمدی پلین ایک واضح اور معین
 شکل میں آجائے تو کیا عالمگیر انقلاب میں کوئی شک رہتا ہے؟
 ہندوستان میں ہزاروں برس سے بت پرستی و نسل پرستی اس
 تمدن و مذہب بن گئے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ہی اس ملک کی
 ایک ایسی خصوصیت بھی ہے کہ جسے آج کی فضا میں عالم انسانی کی
 بڑی بھاری خدمت میں استعمال کیا جاسکتا ہے یہ خصوصیت اگر
 ملک کی ترک دنیا کی راہباناہ روح ہے۔ اس وقت تک اس ترک
 دنیا کی روح کو کسی عظیم مقصد حق سے باندھا نہیں جاسکا۔ اگر اس
 بے مقصد تصور کو ایک زندہ مقصدیت سے ہم کنار کر دیا جائے
 تو یہاں کے سادھو اور جفاکش راہب دنیا کو ہلاکتے ہیں۔
 بہر حال ہند کی تقدیر یا کلی معاشرتی انارکی ہے اور یا لوٹے
 محمدی کو بھام کر سارے ایشیا و افریقہ کو ایک خدا و ایک انسانی
 بھائی چارے اور خلافت ارضی کے اصول پر منظم کرنا ہے۔ دیکھا
 جائے کہ تقدیر کا ہاتھ انہیں کس راہ پر ڈالتا ہے۔ اب مجھے یہ
 عرض کرنا ہے کہ امت اسلامیہ میں بحیثیت مجموعی سرپرست کیا کیا
 اصلاحیں فی الفور ضروری ہیں۔

سیاحوں کا بیان ہے۔ تو انشائے اللہ وہ بھی اسی نئی اخلاقی تنظیم میں
 بخیر و خوبی شامل ہوگا۔ اس کے بعد پورے نظم انسانی کا موجودہ
 ملحدانہ فضا سے نکل کر ایک پختہ تر اخلاقی تعمیر کی طرف متوجہ ہونا
 ایک قدرتی بات ہوگی۔ اگر آج مسلم لیگ آف پاکستان اور
 ہندوستان کے اختلاف اللہ تعالیٰ ختم کر دے اور کم از کم
 روس و امریکہ کی عالمگیر کشمکش کے مقابل یہ دونوں ملک ایک کھلی
 غیر جانب دار پالیسی پر متحد ہوتے ہوئے صدر کی معروضات کی روشنی
 میں کسی بائیدار معاشرتی اتحاد کی متحدہ راہیں سوچیں تو میری نگاہ
 میں یقیناً وہ دن تاریخ انسانی کی ایک نئی صبح سعادت ہوگا۔
 ہندوستان نے بلا شائبہ ریب جمہوریت کے انقلاب کو سیاسی
 دائرے میں اپنا لیا ہے۔ ہزاروں برس پہلے کی مذہبی اہمیت
 رکھنے والی چھوٹی موٹی راجدھانیوں کو اس نے جس طرح مہار کیا
 ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے (مسلمانوں سے تو ابھی سیاست
 کے دائرے میں اتنا بھی نہیں ہوا۔ بلکہ ہمارے یتیم خانے کے مانیٹرز
 دھچوٹے موٹے روس) اپنی اپنی ڈو مینینز کو وسعت دینے کے
 خواب آج بھی اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ گویا دنیا ان شتر مرغوں
 کی طرف دیکھتی ہی نہیں) لہذا اس کی ساری معاشرتی شنیرمی کا
 ادھر کر انار کی میں بدل جانا بالکل ایک طبعی قدم دوم ہوگا اس
 بحران اور گھبراہٹ میں اگر وہ کمیونزم سے لپٹ جائے تو کتنی

کیونکہ اور ۲۲۱
 ہے۔ لہذا اگر آج عالم انسانی کے اخلاقی و روحانی احیا کا یا کسی
 ایک ملت کی اخلاقی و روحانی احیا کا سامان کرنا ہے تو اس کو کشش
 کا طریق کار قطعاً جمہوری ہوگا۔ قرآن نے صرف یہی طریق کار امت
 اسلامیہ کی فصل اول کی حیثیت سے ظاہر کیا ہے۔ امر بم شوریٰ
 بینہم خود بنی کو تمام تدبیری امور میں "شاوریہم فی الامر" کا حکم
 ہے۔ یہاں پر قدرتی طور سے ایک سوال دل میں پیدا ہوتا ہے
 سوال یہ ہے کہ جب تاریخ پر صرف شخصی تسلط کا دور دو راتے
 طویل عرصے تک ہناتھا تو بنی آخر الزماں کس طرح ایک ایسا طریق
 عمل معین کرتے ہیں کہ جیسے علما بروے کار لانے کے لئے تیرہ سو
 برس انتظار کرنا پڑا۔ مجھے شخصی تجدیدی کوششوں سے تعلق رکھنے
 والی روایات اور قرآن مجید کے معین کردہ طریق کار کو ایک ساتھ
 سامنے رکھ کر سوچنے سے ایک بات سمجھ میں آئی ہے۔ خاتم النبیینؐ
 نے اصلاح و تدبیر ملت اسلامی کا طریق کار تو اصولاً وہی رکھا
 کہ جو فطرت انسانی سے کلی اور دائمی مطابقت رکھتا تھا۔
 (شورائیت و فطرت انسانی کے تطابق کے متعلق ابھی کچھ عرض
 کروں گا) لیکن اس بارہ تیرہ سو برس کے لئے ایک بشارت یا ایک خبر
 دیدی۔ یہ بشارت جزو قرآن نہیں صرف ذہانی زبانی ہے اور
 وہ بارہ سو برس کے لئے ایک واقعہ ثابت ہوئی (مجھے یہ معلوم
 نہیں کہ اس سلسلے سے تعلق رکھنے والی جو روایات ہیں ان کی

امت الامیہ میں بحیثیت مجموعی کیا کیا اصلاحیں ہوں

(۱) امت اسلامیہ کے سارے سمجھدار افراد اور جماعتوں کو
حرفِ تقدیر کی طرح اس بنیادی بات کو آج یاد رکھنا چاہیے کہ
جب تک وہ امت کو سمر نو ایک کامل خدا شناسی اور خود شناسی
کی قوت سے سمیٹ کر پھر ایک اخلاقی روحانی ادارے کی شکل نہیں
دیتے۔ اس وقت تک امت اپنے مرزی مقام پر مطلق نہیں آسکتی۔

(۲) دوسری یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اس کلی اصلاح کی
نوعیت آج تک کی ان تمام اصلاحی کوششوں سے جداگانہ ہو گی
کہ جو گذشتہ دورِ تاریخ میں مختلف شخصی کوششوں کے نتیجے میں
بروے کار آتی رہی ہیں۔ جب تک تاریخ پر شخصیت کے تسلط کا دور
دور تھا۔ اس وقت تک اصلاحی دائرے بھی افراد کے ارد گرد بنے
چلتے تھے۔ اصلاحی کوششوں کا یہ تاریخ کے ساتھ تطابق تھا
لیکن شخصی مرکزیت کا اصول گم ہو چکا ہے اور جمہور کے مساوی
درجہ کے استحقاقِ حیات کو تاریخ نے طوعاً و کرہاً تسلیم کر لیا ہے
دوسری جنگِ عظیم کے خاتمے نے اسی اصول پر ہر تصدیق ثبت کر دی

کیونز م اور ۲۲۳
 کے تمام افراد کے اندر مابہ الاشتراک ہو سکتا ہے وہ کیسے ناپید
 ہو جاتا ہے۔ وہ عمل و اعتقاد کے درجے سے ہمیشہ کے لئے متور
 کر دیا جاتا ہے۔ اس مصیبتِ عظیم سے نجات کا صرف ایک راستہ
 ہے وہ صرف اور محض یہ ہے کہ ہر ہر ملک میں اصلاح امت کو
 صرف شورائیت کی شکل دی جائے۔ ہندوستان ہو یا ملا یا انڈونیشیا
 ہو یا ایران افغانستان ہو یا پاکستان مشرق وسطیٰ کی طوائف
 الملوک ہو یا چین کے مسلمان کی پس ماندگی صرف یہی ایک اصول امت
 کو موجودہ نامعلوم و مجہول حالت سے نکال کر اصولِ دین پر
 متفق و متحد کرے گا۔ اور ہر ہر دائرہ حیات میں سے شخصی خود غرضیوں
 منافقتوں تنگ نظریوں تفرقوں اور بزدلیوں کا خاتمہ کرتا
 ہو ایک زندہ دینی اتحاد پیدا کرے گا جو خود اس امت کے لئے
 اور سارے عالم انسانی کے لئے ایک رحمت و ایک مرکزِ ثبات
 ہو گا۔ موجودہ اقوام متحدہ کے نظم کو راقم مارکسی دشمنانِ ملتِ انسانی
 کے مقابل انسانیت کے لئے ایک رحمت سمجھتا ہے مگر یہ ایک عارضی
 رحمت ہے مستقل رحمت نہیں۔ اس لئے کہ اس میں کوئی دینی و روحانی
 و اخلاقی داعیہ موجود نہیں کہ جو جمہوریت کی لامذہبیت کے خلائ کو
 پر کر سکے۔ لیکن اگر امتِ اسلامی سیاسی و اقتصادی دائرے کی
 عارضی خود غرضیوں سے فکِ نگاہ کرتی ہو تو اپنے آپ کو ایک
 مجھے تلے اخلاقی و روحانی ادارے میں سمیٹنے کی کوشش کرے تو

لیونزم اور ۲۲۲
 مجموعی صحت کس قدر ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسلام
 اترہم شوریٰ بینہم کے اصول کے سامنے سے ہٹ جانے اور ایسی
 روایات کے افکار و افہان پر چھٹ جانے سے شخصی ہوا پرستی کو بہت
 بری طرح ہوا دی اور ترتیب تنظیم و تقویت ملت کے بجائے اسے
 انتشار ملت کا ذریعہ بنایا۔ میرا خیال ہے کہ اگر آج صرف ہندوستان
 میں دیکھا جائے تو گزشتہ چالیس پچاس برسوں میں ایسے انخاص
 بیس تیس سے کم نہ ہوں گے کہ جن کے ارد گرد اسی اعتقاد تجدید
 کے ماتحت چھوٹے چھوٹے حلقے قائم ہوئے ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر
 ایسے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے متعلق غالی و بدعت ہوئے تنگ
 کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ ہے امت کا اپنے سرچشمہ ہدایت سے
 علما غیر متعلق ہونے کا پھل۔ دوسری چیزیں کہ جو اصلاح ملت کا ذریعہ
 ہو سکتی تھیں انہیں کو انتشار ملت کا ذریعہ بنا دیا گیا اور
 مصیبت بالائے مصیبت یہ ہے کہ ان تنگ و امن و تنگ نظر ملت
 کش مصلحین کے حلقہائے ارادت کی عملی و اصلاحی کوششیں سوائے
 اس کے اور کچھ نہیں ہوتیں کہ وہ اپنی اپنی اور اپنے اپنے شیخ
 طریقت کی محض شخصی و طبقاتی نوعیت کی خصوصیات کو نمایاں
 سے نمایاں کریں اس کے سوائے اپنے اپنے حلقہ ہائے ارادت کی
 بقا کا ان کے پاس سبب جواز اور کیا ہو سکتا ہے؛ بلکہ بالآخر ان
 کا دین ہی خصوصیتیں بن جاتی ہیں اور اصل دین جو ساری امت

کے نزدیک اور کسی ایک کے تسلط میں آجانا بظاہر ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے ایک اخلاقی قوت بن کر یورپ مشرق کو متحرک کرنے کا تو بظاہر مجھے اس صورت میں کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ اللہمَّ اصلح ذائقہ بنینا واجعل فی قلوبنا الایمان والحکمۃ اللہ ہمارے درمیان کے تفرقوں کو ختم کر اور ہمارے سینوں کو ایمان سے ہمیز کر دے ہر کیف امت کی کلی اصلاح کا مرکزی ستون سیاست و اقتصاد میں نہیں بلکہ خالص دینی دائرے میں ایک عالمگیر انداز کی شورائیت علماء و فقہاء و صوفیاء و سیاسی زعماء کرتے ہوئے "قرآنی محکمات" و "ام الکتاب" کا تعین کرنا اور اس کو ہر ہر فرد امت کے لئے اعتقاد و عمل کے ہر دائرے میں لازمی قرار دینا اور اسی کو کم از کم سارے ایشیا و افریقہ کے سامنے ایک تیسری تنظیم انسانی کی حیثیت سے پیش کر دینا ہے۔ یہ وہ ترکیب ہے کہ جو امت اسلامی کو اس مقام پر لے آئے گی کہ جیسے قرآن مجید "و کذا لک جعلنا کم امتاً وسطاً لتکونوا شہداً علی الناس" لہم نے تمہیں (تمام قوائے حیات انسانی کا) معتدل نمونہ بنایا ہے تاکہ تم ملتِ انسانی کے لئے نگران (عمدہ نمونہ بنو) کی آیت میں بیان کرتا ہے۔

کمینڈوز اور ۲۲۴
 بلاشبک کائناتِ انسانی کے لئے مستقل دارالامن پیدا ہو سکتا
 ہے۔ اگر پاکستان مسلم لیگ کشمیر و غیرہ قسم کے مسائل کو ملت
 اسلامی کے ایمان کا جزو اعظم بنانے کے بجائے اپنی ہندوستانی
 برہمن بنیاد برادری کے سامنے اچھے تو حید و اخوت و خلافت
 محمدی کی تجویز کو لائے تو اس بات کو باور کرنے کی وجوہات
 ہیں کہ انھیں ناکامی نہ ہوگی۔ برہمن برادری سیاست کے دائرے
 میں تو جمہوریت کو کامل طور پر اپنانے پر آمادہ ہو گئی ہے لہذا
 معاشرتی طور پر اس کی ساری مشنیری کا اوصاف جانا ایک واقعہ
 بن کر سامنے آئے گا۔ اس لئے اگر بدظنی کی تمام راہیں بند کرتے ہو
 مسلم لیگ اخوت و بھائی چارے کا ہاتھ پھیلائے تو یقیناً اللہ
 تعالیٰ کامیابی بخشے گا جس کے بعد انڈونیشیا سے مراکش تک کو
 ایک وفاق میں منظم کر لینا بالکل ایک قدرتی بات ہوگی۔
 (اے اللہ مسلم لیگ میں سے خود غرضی و نفاق کو ختم کر اور برہمنی
 برادری کے تعصب کو ختم کر اور ان دونوں کو اپنے تو حید و
 اخوت و خلافتِ ارضی کے منصوبے پر متحد کرتا ہو) انسانیت کیلئے
 سچا دارالامن پیدا کر۔ ہندوستان اگر اسلام کے خلاف اپنے
 تعصبات کو قائم رکھتا ہے تو مجھے اس کا انجام ایک معاشرتی اندک
 محسوس ہوتا ہے اور اگر مسلمانانِ عالم اپنی اخلاقی قوت سے
 ہندوستان کو عموماً نہیں کرتے تو ان کا روس و اتحادیوں میں

کیونکہ اور ۲۲۷
 بستی میں نوعی نظم و نسق پیدا کرنے کے لئے آتی ہے۔ اگر ذریعہ انسانی
 کے افراد کے لئے ایک نوعی نظم و نسق ضروری نہ ہوتا تو محض
 انفرادی زندگی گزارنے کے لئے کشادہ ان کی اپنی فطرت سلیمہ
 کافی رہتا ہوتی۔ لیکن اس مخصوص اندرونی فطرت انسانی کو
 ایک نوعی نظم دینے کے لئے وحی آسمانی کی خارجی پختی ضروری
 ہوگی جس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانی فطرت سلیمہ کو ترغیب و
 تہذیب کے مختلف ذرائع سے بیدار کرتے ہوئے اسے اتنا قوی کرے
 کہ صرف وہی انسان کے سارے نوعی کاروبار کا ذریعہ بن جائے
 اسے اس کائنات میں اپنے ان سہ گانہ فرائض کا ایک مربوط احاطہ
 ہو کہ جن کا صدر میں معتدوبار ذکر آچکا ہے۔ ان سارے مقدمات
 سے یہ بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہر ہر فرد انسانی
 کی نجات و فلاح و حیاتِ سرمدی کے یہ معنی ہیں کہ اس کی فطرت
 سلیمہ کاملًا بیدار ہوتے ہوئے اپنے تمام فرائض و واجباتِ حیات
 کو یہ پوش و حواس اور برضا و رغبت پوری طرح سمجھ بوجھ کر ادا
 کرے۔ ہر ہر فرد کے خدا کے سامنے اپنی مستور سے متور زندگی کے
 تمام پہلوؤں میں جواب دہ ہونے کے معنی بھی یہی ہیں۔ لہذا اصولاً
 دین نہ توجہ و اکراہ ہے اور نہ تقلید و ریا کاری ہے۔ لہذا اپنے
 فرائض و واجبات کو معین کرنے کے لئے اور اس پر عمل پیرا ہونے
 کیلئے اصولاً فطرتِ انسانی شواہدیت سے مطابقت رکھتی ہے۔ تقلید

شورائیت کا فطرتِ انسانی سے تطابق

اس مضمون میں متعدد بار صدر میں عرض کیا گیا ہے کہ حیاتِ حیوانی پر ایک مخصوص قسم کے اخلاقی و روحانی شعور اور احساس کے اضافے کا نام انسان ہے۔ اگر یہ اخلاقی و روحانی شعور نہ پیدا ہے تو ایک مخلوق صرف کوٹ تیلون بہن لینے اور دو ٹانگوں پر چلنے ہے انسان نہیں کہلا سکتی اگر یہ احساس و شعور موجود ہے مگر وہ اس درجہ قوی نہیں کہ انسان کے تمام قوائے حیات کو اپنے قابو میں کرتے ہوئے انھیں ٹھیک ان کے انسانی مصارف میں صرف کر سکے تو یہ حالت انسان و حیوان کے درمیان ایک یرزخی صورت پیدا کرتی ہے۔ قرآن مجید اس سلسلے میں ہر انسانی بچے کو اس صلاحیت کا حامل بلکہ خود فطرتِ انسانی ہی اسی مخصوص اخلاقی و روحانی شعور و احساس کو بتاتا ہے۔ قرآنی تعلیم کی روشنی میں ”الہام فجور و تقویٰ“ اور ”دینِ قیم“ خود فطرتِ انسانی اور اس کی اندرونی جبلت ہے۔ وحیِ آسمانی اس اندرونی شعور فطرتِ انسانی کو مدار کرتے ہوئے اور ترقی دیتے ہوئے ہی کے ذریعے انسان

کیونکہ اور ۲۲۹ امت کو دس میں رسول کے لئے ہر
 بلکہ عملی اتفاق و اتحاد ہے۔ امت کو دس میں رسول کے لئے ہر
 چیز سے اس طرح فک نگاہ کرنے کی ضرورت ہے کہ گویا قرآن
 کے سوائے اس کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اس کوشش سے وہ
 عالمگیر نظام تمدن پیدا ہوگا کہ جس کی جامعیت و جاذبیت کی
 تاریخ عالم میں نظیر نہ ملے گی۔ آج حالت یہ ہے کہ امت اسلامیہ کا
 معمولی سا مذہبی رجحان رکھنے والا ایک فرد وضو و استنجاء والہ
 ثواب وغیرہ کے متعلق سینکڑوں مسائل جانتا ہے (حالانکہ یہ باتیں
 ہرگز اصول دین نہیں۔ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ قرآن کی زبان میں جنہیں
 شرعت و منہاج کی دوسری اور تیسری درجے کی تفصیل کہا جاتا
 ہے) لیکن اگر ساری دنیا کے علما و فقہا و صوفیا و سیاسی زعمائے
 اسلام کو ایک محفل میں جمع کرتے ہوئے ان سے صرف اتنی بات
 یو بھی جائے کہ قرآن مجید نے اپنی تعلیم کے جس حصے کو ”ہنہ“ آیا
 محکمات ”ہنہ ام الکتاب“ کہا ہے وہ محکمات قرآن کتنے ہیں اور
 کون کون سے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اکثر و بیشتر تو سوال ہی نہ سمجھ
 سکیں گے اور جو سوال کی نوعیت کو سمجھیں گے نہ اسکا جواب تو
 کسی صورت ان کے بس کی بات نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ حجاب
 اکبر کہ جو امت کے خواص و عوام اور ان کے اہل معرفت و ہدایت
 کے درمیان حائل ہو گیا ہے اور وہ اس لئے حائل ہوا کہ وہ نظم
 امت کہ جس پر اسے محمد رسول اللہ نے منظم کیا تھا اور جو اپنی

کیوزم اور ۲۲۸
 و جبر سے ہرگز مطابقت نہیں رکھتی۔ چونکہ خاتم النبیین کا پروگرام
 نوع انسانی کے لئے حیات دنیا کے سارے ادوار میں ایک نوعی
 نظم کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا انھوں نے امت کا طرزِ عمل "امر ہم
 شوریٰ بینہم" کو بتایا ہے اور چونکہ صدیوں کی تاریخی کو بھی آپ کی
 بصیرت دیکھ سکتی تھی لہذا بعض مخصوص شخصیتوں کی مساعی کے
 متعلق بھی کچھ خوش خبری دیدی میرا یقین ہے کہ اگر آپ اس کی
 خوش خبری نہ بھی دیتے تو بھی بحیثیت دین میں کوئی فرق نہ آتا۔
 اس لئے کہ یہ خوش خبری اوامر و نواہی کے درجے کا کوئی بنیادی
 اصول اخلاق و روحانیت نہیں۔ یہ تو محض خبر ہے۔ مگر اصل دین تو
 فرد فرد کی بصیرت میں اس درجہ خود اعتمادی اور احساس ذمہ داری
 پیدا کرتے ہوئے اس کی حیات کے ہر ہر شعبے سے شرک و تقلید کو
 ختم کرنا ہے اور یہ کام ملت کی روحِ شراعیّت کے احیائے تمام
 کے ذریعہ ممکن ہے۔ لہذا امت کے درمیان اور محکماتِ قرآنی
 کے درمیان تیرہ سو برس سے جو جو حجابات اس لئے حاصل ہونے لگے
 ہیں کہ محکماتِ قرآنی کی سطح پر ملکیت نے تنظیمِ ملت کو ناممکن کر دیا
 تھا اور اس عظیم ترین روکاؤٹ کے عالمگیر طور پر حاصل ہوجانے کے
 بعد اصل کی طرف رجوع کرنا ناممکن کر دیا تھا، ان سب حجابات
 کو ختم کرنا ہے۔ صرف محکماتِ قرآنی پر جس اتحاد و اتفاق کا میں
 ذکر کر رہا ہوں وہ صرف زبانی و اعتقادی اتفاق مطلق نہیں

کیونکہ اور ۲۴۱
 کہتے ہیں اس کے سوائے آج کی فضا میں امت اسلامی تاریخ انسانی
 کی اس مرکزی حیثیت پر ہرگز نہ آسکے گی کہ جو اس کی تقدیر ہے۔

كَذَاكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

اس وقت جو جو نئے نئے اصلاحی حلقے امت میں ہر ہر مقام
 پر قائم کئے جا رہے ہیں وہ کسی صورت ضرورت امت کو سمجھنے
 یا اسے پورا کرنے کا کام انجام نہیں دے سکتے بلکہ وہ حقیقت
 ماضی کے انداز پر صرف شخصی حلقے ہیں۔ اکثر و بیشتر اس امت کے
 حقیقی مقام اس کے فرائض اس کے موجودہ موقف و ماحول اور
 اس کے مطابق اس کی تنظیم جدید کے متعلق پوری طرح بے خبر ہیں۔
 بعض تو ماضی کی صوفیت و مولویت کے انداز پر فی الجملہ اصلاح نفسی
 کے ”کار خیر“ میں مصروف ہیں اور بعض موجودہ سیاسی ماحول سے
 فائدہ اٹھاتے ہوئے دین و مذہب کے نام سے اپنے لئے کوئی نہ کوئی
 مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جنہیں وہ مقام حاصل ہے وہ اسے
 پنختہ کرنے کے لئے مذہب کا نام ابھار رہے ہیں۔ حالانکہ یہ باتیں
 اب ان کے لئے کسی صورت تائید خدا کو حاصل نہ کر سکیں گی۔ بلکہ اللہ خدا
 کے ابتلا کو دعوت دینے والی ثابت ہوں گی۔ موجودہ امتیاء سے نکالنے

کیونکہ اور ۲۳۰
شاخ و بن کے مجموعی عمل کے اعتبار سے خلافت فاروقی کے

خاتمے تک جاری رہ سکی (خلافت عثمان میں شاخوں کا عمل
خراب ہونا شروع ہو گیا تھا مگر مرکز حضرت علی کی شہادت تک
اپنی اصل پر قائم رہا اور اس کے بعد شاخوں کے ساتھ مرکز بھی بنایا
بادشاہت کی شکل اختیار کر گیا) اس کے بعد بتدریج انکھوں سے
روپوش ہونا شروع ہو گئی۔ یہاں تک کی ملکیت نے اور ہر ہر
دارہ حیات میں شخصی اقتدار کے غلبے نے اُسے ناممکن کر دیا۔ اس
کے بعد امت بحیثیت مجموعی یک قلم عزیمت و خلافت کی اُس
سطح تنظیم سے جبراً واکراہاً گرتی کہ جس کی بنا محکمتِ قرانی تھی
اس کے بعد مختلف رخصتوں، تاویلوں اور جزوی استنباطوں
کا سہارا لیتے ہوئے فی الجملہ حیاتِ ملی کو آج تک باقی رکھا گیا۔ لیکن
آج جب کہ ملت کی راہ کو روکنے والی ملکیت و شخصی اقتدار
کو اللہ تعالیٰ نے پورے عالمِ انسانی میں تہ و بالا کر دیا۔ اگر امت
اپنے نفسیاتی الجھاوے کی تباہی کو سمجھتے ہوئے اپنی اصل کی طرف
رجوع کرتی ہے تو بلاشبہ اس کی راہ کو روکنے والی کوئی چیز نہیں
کی طرح آج موجود ہیں۔ مگر اس کے لئے تمام زعمائے ملت اسلامی کا
اصولِ دین کے متعلق قطعی اتفاق اور اس پر عمل پیرا کرنے کے لئے
متین تر لائحہ عمل کا ہونا اشد ضروری ہے۔ اور یہ کام علما و صوفیا
و سیاسی زعماء و مورخین و محققین اسلام کی ایک عالمگیر شورا

امت کے تینوں عناصر ترکیب کے حلقوں کی ابتدائی اصلاحات

۶۰ اس سلسلے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ ہر ایک طبقہ اپنے علاوہ دوسرے حلقے کی تاریخی افادیت کو قطعاً تسلیم کرے اس لئے کہ امت میں اس وقت جو خیر جاری ہے اور موجود ہے میں یوری باخبری سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا فیصدی تینتین تینتیس حصہ ہر حلقے میں موجود ہے۔ دین کی اصل رابطہ مع اللہ کا حق الیقین ہے اور بلا شائبہ یہ ایک امر حق ہے کہ اس کا جو حصہ بھی اس وقت امت میں باقی ہے وہ صرف ان تارک الدنیا راہبوں کے ذریعہ سے ہے کہ جنہوں نے سیاسی اقتدار کے کابینہ سگ دنیا بن جانے کے بعد اس دنیا داری سے ایک نفرت انگیز ردِ عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو قاطبۂ تارک دنیا کر دیا اور اس طرح ایک جوابی تضاد کے طور پر رابطہ مع اللہ کی مقصودیت کو انسانی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ آخر حیاتِ انسانی کا آخری نصب العین رضائے الہی کے مقام کی طرف ایک دیوانہ وار پرواز کے علاوہ کیا ہے اور وہ ایک

کیونکہ ۱۴۲۲
 ۲۳۲
 اسلامی
 والی چیز صرف اصول شورا بیت کو ملک ملک میں زندہ کرنا ہے
 اور پھر ایک عالمگیر شورا بیت ملی کرتے ہوئے پوری امت
 اور پورے ایشیا و افریقہ کے لئے ”محکمات دین“ کو ایک میں
 تر شکل و ترتیب دینا ہے۔ میں ایشیا و افریقہ کا نام فضول نہیں
 لے رہا ہوں۔ یہ دونوں براعظم بیدار ہو رہے ہیں۔ اور۔ ان کے
 سامنے موجودہ عالمگیر جمہوریت کے ساتھ مطابقت پیدا کرنے والا
 کوئی دینی و معاشرتی پروگرام مطلق نہیں۔ اس لئے وہ نہایت
 تنگ نظر طریق سے زمانہ قبل از تاریخ کے اوہام و بت پرستیوں
 کو زندہ کر رہے ہیں۔ اب اگر انھیں افکار و خیالات نے کسی
 وقت کسی نئی چٹگریٹ و نیموریت کا رنگ اختیار کرتے ہوئے
 دائیں بائیں پھیلا شروع کیا تو تاریخ انسانی کا کیا ہو گا؟ بلاشبہ
 گذشتہ دو ہزار برسوں میں انسان کے سامنے ہدایت کی جو روشنی
 آئی ہیں وہ بھجادی جائیگی اور عالم انسانی کو ہلاکت کے منہ میں
 پھینک دیا جائے گا۔ ایشیا و افریقہ کے ان قبل از تاریخ کے
 وہمیات کو ہمراہ لئے ہوئے بیدار و برسر کار ہونے کے بعد میان
 حس خواب کا نام ہے کیا وہ سوائے اس کے کہ روئے امیاء کے یہودیوں کی
 طرح صدیوں کیلئے کسی وحشی قوم کے غلام ہو جائیں کسی طرح تہ زندہ قبیہ ہو گیا؟ لہذا آج وقت
 ہے کہ امت کو کفتم خیر امتہ اخراجت تاحرث بالبحرہ و تہنوت
 حق المنکوتہ عالمگیر طور پر مصداق بنایا جائے اصولاً اس کا ہر فرد مبلغ ہو۔

تینوں "من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
 تاکس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگرے"

کا مصداق بن جائیں اور تینوں کے امتزاج تمام سے پھر اس
 اخوت کا قیام تیار کیا جائے کہ جسے صدر میں میں نے کامل ترین
توحید خدا سے پیدا شدہ کامل ترین عالمگیر اخوت انسانی کی وہ
شکل کہ جو خلافتِ ارضیٰ انسانی کے اصول پر ممکن فی الارض فطرًا
چاہتی ہے کہا ہے۔ آج کی فضا میں کائنات انسانی کو صرف
 اسی سیرت کا کوئی جھوٹا موٹا جماعتی غونہ بچا سکتا ہے اور وہ بظاہر
 امت اسلامی کے صحیح عناصر ترکیبی کے ایک کامل جذبِ باہم سے
 پیدا ہو سکتا ہے "کذالک جعلناکم امتاً ولسطاً لتکونوا
 شہداء علی الناس" اس کی دوسری مفین شکل یہ ہو سکتی ہے کہ
 کوئی ایسی تازہ دم قوم جو قہرِ م کے روایاتی الجھاوے سے آزاد ہو
 صرف قرآن کو دیانت داری سے لے اور اس پر عمل پیرا ہونے
 کی کوشش کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں برس کے سادھوں اور
 تارک الدنیا راہبوں اور مرتاضوں کی سرزمین یعنی ہندوستان
 میں یہ صلاحیت موجودہ وقت میں معلوم ہوتی ہے۔ یہ قوم اپنی روایات
 کی روشنی میں ہر دائرہ حیات میں شخصی امتیازی کی پوجا رہی
 ہے۔ لیکن اس سارے روایاتی بوجھ اور شخصی امتیازی کے پوجا
 کے اعتقاد کے باوجود اس نے آج جمہوریت کے اعتقاد کو سیاسی

زندہ رابطہ مع اللہ کے علاوہ کیونکر حاصل ہو سکتا ہے۔ امت کے تارک الدنیا گروہ نے دنیا پرست ملوکیت کی اسی ضد (Antithesis) کو زندہ رکھتے ہوئے سوسائٹی کا فی الجملہ

توازن بحال رکھا۔ علمائے ان دونوں ضدوں کے درمیان کی خلیج کو مختلف تاویلات و استنباطات اور مختلف قسم اور مختلف درجے کے روایات کے ذریعہ پاٹنے کی مسلسل سعی جاری رکھیں اور تاریخ انسانی کی مجموعی اخلاقی رفتار کو سامنے رکھتے ہوئے بلا مبالغہ یہ بات کہی جاسکتی ہے ان کی یہ کوشش سعی مشکور تھی سعی مردود نہ تھی۔ صوفیاء و علما کی اس افادیت کو واضح کرنے کے بعد ملوکیت کے دائرے کی افادیت ملی یہ رہی ہے کہ ایک تو انہیں میں ہر ملک میں بیسیوں ایسے صالح افراد مختلف اوقات میں پیدا ہوتے رہے کہ جنہوں نے حیات انسانی کی اجماعی گل کو میسر سے نیابت و خلافت خدا کے قریب کر دیا۔ اور سو بات کی ایک بات یہ ہے کہ ان کے ذریعہ سلطانی دین کا ایک زندہ اعتقاد امت میں موجود رہا جس نے اسلام کو اور مذاہب کی طرح بالکل راہبانہ اخلاق کا نظام بننے سے ہر وقت بجایا یہ ہیں خلافت خدا کی عطا جبر ملی کے تین پرانے اور بوسیدہ ٹکڑے کہ جن کی اپنی اپنی افادیت کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے ہمیں ایک مرکز میں اس طرح سمیٹنا ہے کہ

کیونزم اور ۲۳۷
 پر انحصار شرک ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ زبان کے معاملے
 میں اور گائے کی قربانی کے معاملے میں گاندھی جی جن خیالات
 پر آخری وقت تک قائم رہے اُسے گاندھی جی کے یہ تینوں جہین
 اب نظر انداز کر رہے ہیں اور اپنے لئے نفع بخش اور بے خوف و
 خطر راہیں اختیار کر رہے ہیں۔ حالانکہ اخلاق ان کی آزمائش کا
 صرف یہی نقطہ ہے۔ ویسے ہمتا بن کر خدا کی زمین میں گھوم لینا
 یا الیکشن لڑ لینا کوئی امتحان طلب نقطہ نہیں۔ یہ تو دنیا داری ہے۔
 اور کچھ نہیں۔ لیکن اگر وہ میری دعوت کو قبول کر لیں تو انشا اللہ
 ہم ایشیا و افریقہ کو ایک نئی اخلاقی نظم میں پرویلنے کا کوئی بہت
 بڑا مشن انجام دے لینگے۔ بلکہ عجب نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد کوئی
 ایسی چھوٹی موٹی اقوام متحدہ بھی بنالیں کہ جو کم از کم انڈونیشیا سے
 مراکش تک کے باہمی معاملات کو ہر خوف و امید کے غیر اخلاقی دباؤ
 اور رشتے اور رابطہ سے آزاد رہ کر صرف مسلم اصول اخلاق کی روشنی
 میں سمجھا سکے۔ موجودہ اقوام متحدہ کا وجود اگر لہ فی الجملہ افادیت
 رکھتا ہے لیکن کسی صورت اول درجے کی اخلاقی قوت انسانی کا
 ادارہ نہیں بن سکتا۔ اس لئے کہ اس کے چلانے والے یا تو اخلاقی و
 روحانی قدروں کے منکر مطلق ہیں اور یا ان قدروں کو حیات
 اجتماعی کی عملی کشمکش میں کوئی پائیدار کامیاب الجھنی نہیں سمجھ سکے
 اس لئے خالص اخلاقی بنیادوں پر ایک بین الاقوامی انداز کا

دائرے میں کاملاً قبول لیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس میں ایک عالمی انقلاب کے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ جراثیم جن وقت اس کی پوری معاشرتی شنیر پر بھی اثر انداز ہونے لگیں گے تو بلا شک اس وقت اس کا انجام یا تو ایک کامل معاشرتی انار کی ہوگا اور اگر اُسے کوئی مشن اس دنیا میں انجام دینا ہے تو پھر اس کے لئے راستہ صرف قرآنی اسلام ہوگا۔ کاش گاندھی گرپ ہی اپنی ملت کی فلاح کے اس نسخے پر اس وقت غور کرے۔ کیا اچار یہ ونو باھوئے، ہنڈت سدرلال الہ آبادی اور اچار یہ کریلانی اور ان کے حلقے کے باقی رفقا اس گذارش پر غور کریں گے۔ گاندھی جی کی روح کی ہمہ گیری کے اعتقاد پر وہ جو سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں وہ ایک ہیر و ورشپ کے انداز کے ایک چھوٹے سے غیر معین ترکیب کے ایک اقتصادی فرقے کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اگر وہ قرآن کو ملت انسانی کی تعمیر کی حیثیت سے لے لیں تو ان کے اقتصادی پلین کو اس تعمیری منصوبے میں بلاشبہ لیا جاسکتا ہے۔ اس لئے صنعت و حرفت کو منتشر کرتے ہوئے ہر ہر گاؤں کے ہر ہر گھر کو خود کفیل کرنے کا جو منصوبہ ان کے سامنے ہے وہ بلا شک قرآن نظم اقتصادی سے مربوط ہو سکتا ہے اس لئے کہ توحید کا بنیادی مطالبہ ہر ہر فرد سے یہ ہے کہ وہ بجائے خود خود کفیل ہو۔ تعاون ممکن بلکہ ضروری ہے۔ مگر دوسرے

اس بات کی مزید تفصیل کرتا ہوا یہ عرض
 کردوں کہ "ایاک نعبد و ایاک نستعین" سے ہٹ کر انسان
 جو جو تاثیرات ملاحظہ کرتا ہے اور جو جو چیزیں اسے نظر آتی
 ہیں وہ بالکل ایسی ہیں کہ جیسے چوری کا مال کھانے سے یا کسی
 غیر منکوحہ یا کسی حیوان کے ساتھ بد فعلی کرنے سے بھی آدمی کی
 ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اسے جائز بھی سمجھا جاسکتا
 ہے۔ ایک انسان مردار کھا کر بھی اپنی بھوک دور کر سکتا ہے۔
 لیکن کیا یہ جائز بھی ہے؟ جس طرح عالمِ جہانی میں بیسیوں چیزیں
 ایسی ہیں کہ جو حوائج انسانی کو پورا کرنے کا کام کر جاتی ہیں۔
 بالکل اسی انداز پر عالمِ روحانی میں بھی بیسیوں ایسی چیزیں ہیں
 کہ جن کے وجود سے انکار کرنا بے خبری ہے۔ لیکن صرف ان
 کا موجود ہونا ان کے جواز کا سبب نہیں بن سکتا استغاثتِ غیر اللہ
 یا عبادتِ غیر اللہ کا اگر کوئی بھی وجود ہے تو اس سے اس کا جواز
 ثابت نہیں ہوتا بلکہ وہ "ایاک نعبد و ایاک نستعین" کے
 صراطِ مستقیم کے راستے کی ایک خطرناک امتحانی گھاٹی ہے جس میں

کیونکہ اور ۲۴۰۔ اسلام

حالانکہ اپنی اصل کے لحاظ سے صوفیوں اور فقرا کا گروہ بالکل متوکلین کا گروہ ہے۔ لیکن آج صرف ہندوستان میں ہمارے ایسے منیکروں مقامات ہیں کہ جہاں کے چڑھاؤں اور نذرانوں پر ہزار در ہزار خاندان اپنی اقتصادی مشینری چلا رہے ہیں۔ میں بحیثیت ایک بندہ خدا کے عرض کروں کہ یہ سب باتیں غضب خدا کو دعوت دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اُن اجہی الاعلیٰ اللہ کی دو آیتوں کا سہارا لیتے ہو

اس سارے سلسلے کو منسوخ کرو اور کھل کر خدا کے رو برو بھر محمدی

انداز سے کھڑے ہو اور ہاتھ پھیلا کر اپنی استقامت علی الحق

اور دنیا کی ہدایت کے لئے دعائیں مانگو۔ دیکھو کس طرح یہ دنیا

بدلتی ہے۔ اسلامی صوفیا پر عمرانی مورخ صدیوں یہ طعنہ دیتا آیا

ہے کہ ان لوگوں نے امت محمدی میں ترک دنیا کا راہبانہ

پرچار کیا۔ لیکن آج ان کے جانشینوں سے زیادہ دنیا پرست

اور خدا کے اعتماد سے خالی شاید اور کوئی ہو۔ صدر کی دو

آیتوں کی قوت سے وہ پوری ملت کی تقدیر بدل سکے ہیں۔ خدا

موجود اس کی رحمت موجود اس کی ہدایت موجود صرف تمہارے

آستینوں میں بت ہیں۔

قلب سے سرسری ربط پیدا کرانے کے بعد صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذکر اور مراقبے پر لگایا۔ اور تمام وسائل کے خیال کو حذف کرتے ہوئے اپنے خالق و مالک سے مربوط ہونے کی ہدایت کی تو تھوڑے عرصے کے بعد بلاشبہ وہ حالت پیدا ہوئی کہ جسے مادی زبان شاید ہی کبھی ظاہر کر سکے اگر ایک سالک ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ کو اپنا مقام بناتے ہوئے ”ان اجرہی الا علی اللہ“ کو اپنی زندگی کا دوسرا اصول بنا ڈالے تو بلاشبہ ریب فنا و بقا کے دونوں قدم طے ہو جائے گے بعد صاف استقامت علی الحق کے مقام پر قائم ہو جاتا ہے۔

لیکن ”ایاک نعبد و ایاک نستعین“ اور ”ان اجرہی الا علی اللہ“ کو نظر انداز کرتے ہوئے مدت العمر تباہ نفسی و تباہ آفاقی کی پوجا سے نہ نکل سکیگا اور صرف اپنے نفس کے فتور و کیفیات کو اپنا خدا بنا لیگا۔ آج ہمارا راہب خاندان اسی نفس و آفاق کے بتوں کی پوجا سے نکلتا ہوا رابطہ مع اللہ کو استوار کر لے اور خود کفیل ہو جائے تو امت کے قدم جم سکتے ہیں اگر چہ موجودہ عالمی انقلاب میں اس کا اپنے مرکز پر آنا تینوں عناصر تربیتی کی کامل اصلاح و کامل تعاون پر منحصر ہے۔

(ج) ہمارے راہبوں کی بستی میں تیسری اصلاح طلب بات یہ ہے کہ انھوں نے ملوکیت کی طرح اپنے ہاں بھی پیری مریدی کو

اس وقت مجھری قافلے کے سارے راہبوں کی روحانی اولاد اور
جانشین پھنس گئے ہیں۔ اوپر کو چڑھنے کے بجائے دائیں بائیں بھٹک
گئے ہیں۔ آج اس قافلے کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ بلا واسطہ
رابطہ مع اللہ کی کوئی چیز نہیں بلکہ شخصیت پرستی اور کھلی پوجا
یاٹ کے مقام کی شخصیت پرستی و قبر پرستی کے علاوہ محض چند
انفنی کیفیات ہیں حالانکہ انسانی منزل مقصود قطعاً و حتماً انفس
و آفاق سے باہر ہے۔ آج ایسے سود و سود مبتذل و تارک الدنیا
خود شناس و خدا شناس بندگان خدا کہ جو انفس و آفاق سے
باہر کی کائنات سے کوئی یقین انگیز رشتہ رکھتے ہوں پوری
ملت انسانی کی تقدیر بدل سکے ہیں۔ غضب تو یہ ہے کہ بعض
سلسلوں میں تو صریح بت پرستی کے آگے رابطہ مع اللہ کا کوئی
اصولی تصور ہی نہیں۔ حالانکہ عملاً سلسلہ سلوک و تصوف کی پوری
حقیقت ایک روحانی تجربے میں کسی باخبر اور راستے سے گزرتے
ہوئے شخص کی ہدایت پر چند دن کام کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں
یہ ایک لیبارٹری کا تجربہ ہے جہاں ڈیمانسٹریٹر کی پوجا کا اصولاً
کوئی سوال ہی نہیں بلکہ اس کی ہدایت پر چندے عمل کرنا ہے۔ اور
بس۔ ابتدائی چند یوم کے عمل کو چھوڑ کر بالآخر ایاک نعبد و
ایاک نستعین کے علاوہ اور کوئی راہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے ایک
غیر مسلم ساتھی کو جو پیر پوجا کی شکل میں میرے پیچھے ہو لیا تھا مقام

کمینوزم اور ۲۳۵
 جب تک مسلمانوں کی زندگی کامعین جمہوری انداز کا بنا خاکہ اور
 ڈھانچہ تیار نہیں کیا جاتا تب تک ہند میں بظاہر امت کی لقا کی
 کوئی صورت نہیں۔ ان کے تمام وہ ذرائع آمدنی ختم کئے جا چکے ہیں
 کہ جو ان کے فیوڈل نظام کو زندہ رکھنے والے تھے۔ بلاشبہ اس وقت
 مسلمانوں میں پورے ہند میں جو جو اصلاحی کام ہو رہے ہیں وہ یکسر
 ان حالات سے پوری بے خبری پر مبنی ہیں۔ چونکہ آج بھی مسلم
 اکثریت خانقاہوں کے متوسلین پر مشتمل ہے لہذا ارباب خانقاہ
 کا یہ عمل پورے ہندوستان کے مسلمانوں پر اثر انداز ہو گا۔ کاش
 سارے مسلمانوں کی ایک جامع ترین شورایت یہاں بھی اس پروگرام
 کو طے کرتی اور مسلم یونیورسٹی علیگڑھ کو اس سانچے میں ڈھالا جاتا۔
 اس وقت سوائے اس کے کہ ہزار ہزار اور بارہ بارہ سو تنخواہیں
 لینے والے چند خاندان وہاں یا لے جا رہے ہیں اور کوئی ملی
 کام وہاں نہیں ہوتا۔ حالانکہ آج امت اسلامی کو صرف
 وہ لوگ بچا سکتے ہیں کہ جو ملت پر ورکار بے مزد یا صرف
 بنیادی ضرورت انسانی کا خرچ لے لینے کے اصول پر کام کریں۔
 ان تین اصلاحوں کے بعد سلوک و تصوف کے سلسلے کی
 صدیوں سے رکی ہوئی افادیت بھر بھال ہونے لگتی ہے۔ اس
 سلسلے کی بنیادی افادیت مقصودیت دنیا کا کلی انکار ہے یہ
 ٹھیک مقام انسانی کی بنیادی خصوصیت ہے۔ لیکن اس میں غلطی

خاندانی ورثہ بنا دیا ہے۔ جسے ناجائز قرار دینا ضروری ہے۔ اور اپنی اپنی اولاد کو رزقِ حلال کے کسی نہ کسی آزاد ذریعہ کیساتھ جلد سے جلد پیوست کرنا ضروری ہے۔ کتنا حسرت ناک منظر ہے جو لوگ حقیقت دنیا کی توہین کرنے کے لئے عالمِ وجود میں آئے تھے آج ان کے ہاں قیصر و کسریٰ کے رنگ کی گدیاں بن چکی ہیں خدا کا عذاب نہ اُسے تو کیا ہو۔ ایسے بزرگوں کا جو مختلف اوقاف پر قبضہ ہے اُسے جلد سے جلد رضا کارانہ طور پر چھوٹے موٹے ٹرموں کے حوالے کر کے انھیں صرف اسلامی کاموں میں صرف کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ خدا کے کوچے کی کیا خدمت کر سکتے ہیں کہ جو اوقاف پر گذر کریں۔ اور توکل و رضا کا ان کے کوچے میں گذر نہ ہو۔

فقیہہ مدرسہ دی مست بود و فتویٰ داد

کہ مے حرام و لے بہ زما لی اوقافست

ہندوستان بھر کے خاندانہ نشین اگر اپنی خاندانوں کی آمدنیوں کو جمع کر کے ایسے مدرسوں کا آغاز کریں کہ جنھیں مسلمان بچوں کی ابتدائی قرآنی تعلیم و صنعتی و حرفتی تعلیم کو جمع کرتے ہوئے زندہ کی مسلم سوسائٹی کا ڈھانچہ تیار ہونا شروع ہو جائے تو یہ بہت بڑی خدمت دینی ہوگی۔ آج تک کی ہندوستانی مسلم سوسائٹی (بلکہ پوری عالمی مسلم سوسائٹی) فیوڈل سوسائٹی تھی مگر اب اس میں فیوڈل نظام کی پوری بنیادیں یہاں اکھاڑ دی گئی ہیں لہذا

کیونکہ اور ۲۴۷
 کے لوگ خود موافقت و مدد و امت کر سکتے ہیں۔ اس لئے کہ اس
 وقت تو ان پر عمل کرانے والی نیا ہر کوئی نئی ایسی موجود نہیں۔ ایسے
 ہی یہاں جو باتیں ارباب سیاست و ارباب زر کے متعلق عرض
 کی جاتی ہیں ان کا اتباع بھی بظاہر صرف رضا کارانہ طور پر وہ
 لوگ کر سکتے ہیں کہ جو سلمان کہلانے پر فخر سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں
 کہ دینی تقاضوں پر رضا کارانہ عمل پیرا ہونے میں ان کی سعادت
 ہے۔ البتہ جس عالمگیر شورشِ رائیت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کے پھیلنے
 کے بعد شاید یہ سب اصلا حیں ایک مرکزیت کے ماتحت لائی جائیں
 (الف) پہلی بات یہ ہے کہ ہر ہر مقام پر ارباب سیاست

(یعنی روسا) اپنے اپنے جدی و موروثی اختیارات کو اپنے اپنے
 مقام کی ملت اسلامی کی ایک شورشِ رائیت کے سپرد کر دیں اور خود
 کلینتہ اس سے دستبردار ہو جائیں تاکہ انتخابی امارت کا کام آسان ہو جائے۔ اگر خدا نہ
 کہوہ کہیں کام ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہر مقام پر کر دیا جائے کہ اگر کسی سلسلہ ختم
 کر دیا جائے یا یہ چیز اور اثنا منقل کرنے کے سارے امکانات کو ختم کر دیا جائے۔

(ب) خزانہ ہر صورت میں شورشِ رائیت کے ہاتھوں میں ہے
 خراج اخراجات کے معاملے میں امر کو ہر ہر مقام پر دس پندرہ برس
 کے عرصے میں اپنی اپنی جگہ کے اوسط درجہ کے با فراغت آدمی
 کے مقام تک لایا جائے تاکہ حکومت و ریاست میں سے عیاشی و
 زبردولت کی فراوانی کا محک ختم کیا جاسکے تاکہ ریاست و

کیونکہ اور ۲۴۶
 ہوئی کہ مقصودیت دنیا کے انکار یا ترک کے ساتھ دنیا کے متعلقہ
 فرائض کو بھی ترک کر دیا گیا۔ بلکہ شاید ملکیت نے ایک حد تک اس
 کے لئے مجبور بھی کر دیا تھا۔ اس لئے کہ اگر دنیا کی مقصودیت کا کلی
 انکار کرنے والا کوئی گروہ سارے فرائض واجبات حیات انسان
 کو پورا کرنے لگ جائے تو شیطان کے کارندوں کے لئے دنیا کو اپنے
 قبضہ میں رکھنے کے لئے کونسی شکل رہ جاتی ہے؟۔ لہذا دور ملکیت
 میں۔ ”ان اجہی الاعلیٰ اللہ“ کے اصول پر کاربے مزد کے دائرے
 کو بہت محدود کرنے کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی۔ اس کے مقابل بے
 ایمان کرنے کے لئے بڑے بڑے ہدایا اور تحائف و جاگیریں ہر وقت
 موجود رہتی تھیں۔ مگر آج اللہ کے فضل سے یہ روکاؤٹ ساری
 سے اٹھا دی گئی ہے۔ اس لئے اگر آج خدا رست تارکان مقصودیت
 کا کوئی گروہ سلطانی عالم پر ہاتھ ڈالنا چاہتے تو راستہ روکنے کی
 طاقتیں بہت کم ہونگی۔ خالق ہی کو یہ کی ابتدائی اصلاحات یہ ہیں

سیاست اور جاگیر داری نظام کے کوچے کی بنیادی اصلاحات

چونکہ باتیں صدر میں سلسلہ تصوف و سلوک کی اصلاح و
 افادیت کے متعلق ہیں وہ صرف وہ باتیں ہیں کہ جن پر سلسلہ سلوک

۲۴۹
 کیونکہ ہم اس کی صحیح علی رہنمائی نہیں ہو سکی۔ وہ علی رہنمائی
 امت اسلامیہ کے علاوہ کون کرے گا۔ اور اگر آج بھی ان
 بڑے بڑے ابتداؤں کے باوجود امت اسلامی کے افراد و طبقا
 اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اگر امت کے ہاتھوں
 سے زمین کا چپہ چپہ نکل جائے اور انہیں خدا کے انتقام کا ہاتھ
 ایک عالمگیر انار کی پیدا کر دے تو کون سا ظلم ہو گا۔ ہندوستان میں
 تقدیر کے ہاتھ نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے۔ وہ ان کے سامنے
 ہے۔ یہودیت کو کس طرح دو ہزار برس کے بعد اللہ تعالیٰ انیلین
 پر قابض کر رہا ہے اور سارے قانونی جوازوں کے باوجود کس
 طرح مسلمانوں کے قدم وہاں سے اکھاڑے جا رہے ہیں۔ سارے
 مسلمانان عالم کی متفقہ دعائیں اور ہمدردیاں بلکہ تلواریں بھی ان
 غاصبوں کو بیدخل نہیں کر سکیں۔ بلکہ ان کا قدم مضبوط سے مضبوط
 تر ہوتا جا رہے کیا امت اسلامیہ کے زعماء کو یہ تمام عبرتناک
 باتیں محاسبہ نفس پر متوجہ نہیں کرتیں کہتے ہیں کہ۔

جب اللہ تعالیٰ کسی شخص (طبقات یا امت) کا سوال

بھی ایک شخص کا سوال ہے) سے خیر کا ارادہ کرتا

ہے تو اسے اپنے نفس کی کمزوریوں پر مطلع کر دیتا ہے

اگر مہی واقعہ ہے تو امت اسلامی کے فی الجملہ خود شناس
 طبقات و افراد کب اپنے محاسبہ نفس پر متوجہ ہو کر اپنی اپنی اصلاح

۲۴۸
کیونکہ اور حکومت کو اخلاقی و روحانی محرکات کی مرکزی ایجنسی بنانے کی طرف پلٹا جائے۔

(ج) جہاں جہاں پوری جمہوریت قائم ہو چکی ہے وہاں کے وزراء و صدور کو محمد رسول اللہؐ صدیق و فاروق کے اسوہ حسنہ کی طرف پلٹنا چاہیے اور تنخواہی انتظام کو کم از کم حکومت کے دائرے میں اس حد تک لے آنا چاہیے کہ جس حد تک چین کاؤکنڈر ماؤزے تنگ لے آیا۔ حکومت کے دائرے میں ماؤزے تنگ لے سات سو اور ایک سو تک تنخواہوں کو سمیٹ لیا ہے معلوم نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اجر آخرت کا قائل بھی ہے یا نہیں بلکہ لوگ مذہب کے قائل ہی نہیں مذہب کو تعبیر انسانی کی مرکزی ایجنسی کی حیثیت سے بھی مانتے ہیں وہ اگر اتنا بھی نہ کریں تو ان کے مکار و دغا باز ہونے میں کوئی شک ہے؟ انڈونیشیا سے ملشنگ کے مسلم روسا و حکام و جمہوریتیں اس بات پر پہلی فرصت میں غور کریں ہمیں روس و امریکہ کی کشمکش کو ایک طرف پھینک دے اپنے تمام عناصر ترکیبی کی نئی تنظیم کے ذریعہ ایک تیسری اخلاقی و روحانی مرکز کو پیدا کرنا ہے تاکہ کذا لک جعلنا کما امۃ وسطاً لتکو نوا شفیعاً علی الناس کو ایک نصب العین بنائے کہ عالم انسانی کے سامنے لایا جائے۔ تاکہ حکومت میں سے زرطلبی کا محرک کلیتہً مٹ ہو کر اینٹل جگہ اخلاقی محرک کو دے سکے۔ فطرت انسانی کا رخ صرف اسی طرف

لیونزم اور ۲۵۱
سیاسی قوت کے پاس۔ اس لئے کہ جب تک آپ کی سیاسی قوت
کا مقصد "ناموسِ آئینِ خدا کی حفاظت" نہ ہو اس وقت تک
تمہارے بازو اور تمہارے دل اتنے کمزور ہوں گے کہ تم ایک
چوہے اور ایک خرگوش کو بھی زیر نہ کر سکو گے۔ لیکن جب تمہیں
یقین ہو جائے گا کہ اب تمہارے گھروں میں اور تمہارے تمام
دو اُتر حیات میں مذہب کے نام سے کوئی سرمایہ دارانہ مکر نہیں
ہو رہا ہے بلکہ ناموسِ خدا کی حفاظت ہو رہی ہے تو یقین چلاؤ
کہ تمہارا ایک ایک فرد اپنے آپ کو ملتِ انسانی کی فطری ضرورت
سمجھتا ہوا پھر سلاطینِ عالم کو خدا شناس بے باکی سے اسلم
تسلم کا پیغام دے گا۔ سلطنت کے دائرے کی یہ اصلاحات آج
کی قوری ضرورت ہیں۔

(۷) افراد صرف اس حد تک زمین اپنے قبضے میں رکھیں
کہ جس حد تک ان کی انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے کافی
ہو۔ اس کی قدرتی حد یہ ہے کہ جس حد تک ایک فرد یا ایک خاندان
خود آباد کر سکے۔ زمین داری نظام کی بنیادی خرابی یہ ہے کہ
اس کے الجھاوے میں پھٹنے ہوئے طبقات میں ضرورتِ انسانی
اسراف اور عیاشی کی حدود شدید درجہ مشتبہ ہو گئی ہیں۔ سیکڑے
برسوں سے ان کی معاشرت میں انسانی برادری کے حقِ زلیت کا
کوئی مفہوم ہی نہیں۔ لہذا وقتِ ضرورت سے پہلے ان کا خود

کیونکہ ہم اور ۲۵۰
 کریں گے۔ اگر فی الجملہ اصلاحات کا جو خاکہ عرض کیا جا رہا ہے
 اس پر عمل پیرا ہو کر خدا سے اپنی حق طلبی (خلافت ارضی) کرو
 تو بلا شک ساری راہیں کھیلنگی۔ یہ یہود وغیرہ کہ جنہیں دنیا کا
 ذہین ترین عنصر ہونے پر بھی ساری دنیا میں کہیں پناہ نہیں ملی،
 حقیقت میں امت اسلامیہ کا ایک فعال جزو بننے یعنی مسلمان بننے
 کے لئے دو ہزار برس کے بعد پھر ارض مقدس کی طرف لوٹایا گیا ہے۔
 آج امت مسلمہ کو اُن سٹائن کی ذہین قوم کی اشد ضرورت
 ہے۔ بلا شک تمہاری اصلاح و عرض کردہ شورشِ اُرت کے بعد
 مشرق وسطیٰ کا یہود اور ہندوستان کا ذہین برہمن تمہارے
 بھائی ہوں گے۔ تم پر سارے زلزلے صرف اسی بنیاد پر آرہے ہیں
 تاکہ تمہارا ہاتھ تیز ہو جائے۔ یہود و برہمن (دونوں برہمن۔ فیوڈل
 ازم کو برباد کرنے والا جمہوریت پسند برہمن) کے اسلام سے ہم
 کنار ہو جانے کے بعد موجودہ تاریخ انسانی کا توازن بحال ہونا
 شروع ہو جائیگا۔ کفر پھر مثلاً کلمۃ خبیثۃ کشمیرۃ خبیثۃ
 جَنَّت مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ هَرَامٍ کا مصداق
 ہوگا اور اسلام پھر مثلاً کلمۃ طیبۃ کشمیرۃ طیبۃ اصلہا
 ثَابِتٌ دَهْرًا عَافِی السَّمَا کا مصداق بنے گا۔ اس وقت میں
 عالمگیر موقف ابتلا پر امت کو لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے اس سے نکلنے
 کی راہ نہ تو امریکہ کے یاس ہے نہ روس کے یاس اور نہ تمہاری

۲۵۳
 لیونزم اور
 اس کی اکثر و بیشتر ضرورتیں باہمی تقاون سے ہمیا ہوتی ہیں
 انہیں ضروریات انسانی کے باہمی تبادلے کے جو مرکز تھے
 وہی ہماری موجودہ مدنیت و شہریت کی اساس اور جڑ ہیں
 مختلف اشیا کو ہمیا کرنے کی طرف انسان کو اس کی فطری ضرورتوں
 نے متوجہ کیا اور ان اشیا کے باہمی تبادلے سے انسان کی مدنیت
 کا آغاز ہوا۔ اس کی ابتدائی اساس میں منفعت اندوزی کو مطلق
 دخل نہیں۔ ایسے ہی فطرت انسانی میں اخلاقی و روحانی و جسمانی قوتیں
 کا اتنا کامل امتزاج و توازن موجود ہے کہ اگر انسان ان سب فطری
 صلاحیتوں کو ان کے ٹھیک مصارف میں فطری انداز سے استعمال
 کرنے کے اصول پر عمل پیرا ہو تو یقیناً اُس کے باہمی احتیاج کی
 وہ کیفیت غلط معلوم ہوگی کہ جہاں وہ اپنے آپ کو اپنی بنیادی
 ضرورتوں کے ہمیا کرنے کے نا اہل سمجھتا ہے۔ اصولاً اپنے روحانی
 دائرے میں اول درجے کا خدا پرست ہونا ہر انسان کا بنیادی
 فرض ہے۔ اصولاً اپنی ضروریات کو خود ہمیا کرنا اور محتاج غیر
 بدرجہ جبر و اکراہ نہ ہونا ہر انسان کا بنیادی فرض ہے اور اصولاً
 ہر انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ تقاون کرنے کے لئے آمادہ
 رہنا اس کا ذاتی اور اخلاقی فرض ہے۔ فطرت انسانی یہی ہے
 یہ تینوں فرائض فطرت انسانی کے داخلی فرائض ہیں کہ جنہیں تو
 دیتے ہوئے انسان کو ایک خارجی شکل دینا ہے جس سے اس کی ایک

میں تو تم اس پر کرامت ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کی رحمت کے دروازے
کھل جائیں تو کیا عجب ہے۔

سرمایہ دار اور تجارتیہ طبقات کی بنیادی اصلاحات

(۱) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا
يُنْفِقُونَ هَانًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَظِيمٍ
تجملہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے مذکور
راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں عذاب الیم کا پتہ دیدے

(۲) كَيْسَلُوا نَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْخَقْوُ بَحْثُ
پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو کہدے کہ ضرورت سے فاضل خرچ کرو
صدر کے دو مرکزی احکام پر آج کی اقتصادی جنگ زرگری

میں کیونکر عمل کیا جائے اس پر بعد میں کچھ عرض کروں گا۔ اس
وقت یہ عرض کرتا ہوں کہ خود تجارت کی تاریخی اصل اور اس کی
فطری غرض کیا ہے۔ تجارت کی تاریخی اصل مختلف افراد یا طبقات
کے درمیان ضروریات انسانی کا باہمی تبادلہ تھا اور اس کی فطری
غرض سوسائٹی کے لئے فطری ضروریات کا ہمیا کرنا تھا۔ اوپر کہیں
یہ بات عرض کر آیا ہوں کہ انسان ایک مادی الطبع مخلوق ہے اور

کیونکہ اور ۲۵۵
 شہریت اپنی اصلی فطری حالت سے اس درجہ گر چکی ہے کہ اگر
 ایک ملک کی مجموعی آبادی کی فطری ضروریات کا ایک بنیادی
 خاکہ ٹھوس اخلاقی نقطہ نگاہ سے معین کیا جائے اور پھر اسے مہیا
 قرار دیکر موجودہ شہریت کو اس پر تو لایا جائے تو بلاشبہ معلوم ہوگا
 کہ موجودہ شہریت ابلیس کی سازش کا مرکزی اڈا ہو چکی ہے
 فرض کیجئے کہ ہندوستان و چین کی ۸۶ کروڑ انسانی آبادی کی
 بنیادی ضروریات کی پیداوار اور اس کی فی الجملہ ترقی کے امکانات
 کا جائزہ لیتے ہوئے اس ساری بنیادی ضروریات حیات کی
 پیداوار کو اس بستی پر مساوی درجہ تقسیم کرنے کا ایک سادہ ترین علی
 منصوبہ بنایا جائے۔ اس کے ساتھ ان کے لئے مساوی درجہ اوسط
 محنت بھی مقرر کر دی جائے اور پھر ان دونوں ملکوں کے چالیس
 اول درجے کے بڑے بڑے شہروں کی تمام اشیائے خرید و فروخت
 کا اندازہ کیا جائے کہ وہ کس حد تک طے کردہ بنیادی ضروریات
 انسانی کے دائرے میں آتی ہیں۔ میں تقصادی اعداد و شمار کا ماہر
 نہیں لیکن سالوں سے شہریت کو اسی تنقیدی نگاہ سے دیکھنے
 کا عادی ہوں۔ غالباً شہری اشیاء خرید و فروخت ایک ملک کی بنیادی
 اشیاء کے ضرورت سے دس فیصدی بھی متعلق نہ ہوں گی اکثر ان
 بنیادی اشیاء ضرورت کے احساس کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف آرام
 و راحت و عیاشی کے درجے پر مشتمل ہو گا۔ اور جب ان کی تاجرانہ

صالحہ شہریت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن موجودہ موقف نتائج میں
 انسانی مدنیت اس درجہ بیدار ہو گئی ہے کہ یہ ساری باتیں بظاہر
 ایک وہم و بیندار معلوم ہوتی ہیں۔ تجارت کی اصل غرض و
 غایت معین کرنے کے بعد یہ عرض کر دیا جائے کہ آج تجارت صرف
 نفع اندوزی اور نفع اندوزی کے لئے تمام ذرائع حیات انسانی
 پر قبضہ کرنے کے مقصد کے علاوہ اور کوئی بات اصولاً اپنے سامنے
 نہیں رکھتی اس باطل مقصدیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سرمایہ دار کی
 کوشش کا یہ انداز ہے کہ اس طرح وہ ایک طرف سے سرمایہ جمع کرتا
 جائے اور دوسری طرف سب قسم کے سوچیں مشاغل میں اسے
 لگاتا جائے اس شیطانی چکر کی کوئی ممکن انتہا نہیں۔ اگر ایک سرمایہ
 دار کے پاس ساری دنیا کا سرمایہ جمع ہو جائے تو مجبور ہو گا کہ اسے
 مزید نفع اندوزی کے لئے خرچ کرنے کے لئے کسی نئی دنیا کی تلاش
 کرے۔ ظاہر ہے کہ اس شیطانی چکر میں اصلاح کی گنجائش کا قدم
 اول ہی ناپید ہے۔ ساتھ ہی چونکہ ضروریات انسانی کی جہائی اور
 اس کے باہمی تبادلے کے فطری مقصد کے مقام سے تجارت گر چکی ہے
 اور اس کی غرض صرف نفع اندوزی رہ گیا ہے۔ اسلئے وہ اس غرض
 کے ماتحت صرف ایسی چیزیں جہا کرنے کی ایکسی بن گئی ہے کہ جن کے
 ذریعہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع اندوزی کر سکے اور زیادہ سے
 زیادہ ذرائع حیات پر قبضہ کر سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کی

۲۵۷
 گلیں تو اس کے الو العزم انبیا کارل مارکس اور انیگلز کے علاوہ
 کون ہو سکتے ہیں؟ اور پھر ان کا جماعتی بلکہ نوعی طریق کار ہر
 اخلاقی و روحانی قدر کی نفی کرتے ہوئے راہزنی، تواقی، جبر
 جھوٹ کے ذریعہ ایک خوشخوار حیوانی تنازع للبقا کے علاوہ
 کیا ہو سکتا ہے۔

جدید انڈسٹریل اور اپریل ازم

بلاشبہ یورپ کی نشیۂ جدید کے بعد جو تمدن پیدا ہوا ہے
 اس نے شہریت کو فطرتِ انسانی کی بنیاد پر دنیا کی مہیا نی و تقسیم و تبادلے
 کے بجائے یکسر منفعت اندوزی اور اخلاق سوز عیاشی کا مرکز
 بنا دیا ہے۔ اب مشرق و ایشیا بھی اسی کی کاپی کر رہا ہے۔ ساری
 کائناتِ انسانی میں اس وقت قحط و کم یابی کا جو شور مچا رہا ہے
 بلند کرنے والوں کے سامنے ہرگز یہ سوال نہیں کہ کس چیز کا قحط
 ہے۔ ان کے سامنے تو ضروریاتِ انسانی کا کوئی بنیادی خاکہ ہی
 موجود نہیں۔ اس افزائش میں تو اکثر و بیشتر پیدائش شہریت
 کی غیر فطری سطحِ حیات کو وسیع کرنے کا سوال اصولی حیثیت رکھتا
 ہے۔ خود ان کی زندگیاں اسی غیر فطری معیار کا اسودہ سیسہ پتھر
 کر رہی ہیں۔ لہذا جب تک نوعِ انسانی کی فطری ضروریات یا
 کم از کم ایک بلکہ کی فطری ضروریات کا ایک عام اور تسلیم

۲۵۶
 لیونزم اور
 اغراض پر نظر ڈالی جائے گی تو سو فیصدی نفع اندوزی کی خواہش کی
 کار فرمائی نظر آئے گی۔ اس ساری چہل پہل کی بنیاد میں ضروریات
 حیات کے تقسیم و تبادلے کا نام تک نہ ہو گا۔ صرف نفع اندوزی
 اور حیات انسانی کے سادہ اور ایماندارانہ جماعتی طریق عمل کی
 راہزنی و قزاقی کے سوائے موجودہ شہریت کی بنیاد میں کوئی جذبہ
 کار فرما نظر نہ آئے گا۔ اب انھیں چالیس اول درجے کے شہری بستی
 کے مشاغل اور پیشوں کو دیکھیے۔ ہاں یہ بات بغور ملاحظہ فرمائی کہ
 انہیں سے کتنے فیصدی سچ تحقیقی ضروریات کے تقسیم و تبادلے میں لگے ہیں اور کتنے
 پورے ملک اور پوری انسانیت کے ساتھ بدترین قزاقی کر رہے
 ہیں۔ پھر یہ بھی دیکھا جائے کہ جو لوگ سچ مچ انسان کی فطری
 ضروریات کو عملاً سمیٹا کرنے میں مصروف ہیں فارغ البالی و آرام
 و راحت کی زندگی گزارنے میں ان کا کتنا حصہ ہے اور جو لوگ سچ
 مچ انسانی حیات کے سارے بنیادی فرائض نوعی کو نظر انداز کرتے
 والے ہیں ان کی فارغ البالی و آرام و آسائش کا کیا درجہ ہے
 ظاہر ہے کہ جب موجودہ شہریت کی بنا مطلقاً فطرت انسانی
 کو نظر انداز کر رہی ہے تو اسے عمران انسانی کی بنا قرار دے کر
 انسانیت کے امین حقیقی کے سوال کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے
 اگر پوری کائنات فطرت کو صرف بد امنی و راہزنی کا منبع دیکھتے
 لگیں اور اسی قزاقی کے ساتھ فطرت انسانی کا انطباق بھی کرنے

دالوں کی بنیادی ضروریات تک کا اس سرمایہ داری کو کوئی خیال نہ تھا۔ آج جو سرمایہ داری ایشیائی ممالک کے شہروں پر قابض ہو رہی وہ اسی بے دین و بے ایمن و ہوس کار سرمایہ داری کی نقل ہے۔ یہاں پر فتنائے عرض کر دینا بھی بیجا نہ ہو گا کہ مارکس کی قسم کے لوگ بالکل اسی خلافِ فطرت انسانی انداز پر ہر چیز کو ترتیب دینے والی سرمایہ داری کی پیداوار تھے۔ یہ سرمایہ داری کہ جو مذہب کو انسان کی جماعتی زندگی کے حدود و عمل سے خارج کرنے کو اور اپنے سرمایہ دارانہ سیاسی نظام کو دنیا پر محیط کرنے کے پھل پر نگاہ رکھتی ہے، فطرت انسانی میں سے اخلاقی و روحانی شعور و احساس کے ہر لفظ کو عملاً نفی کرتی ہے۔ اور نتیجے میں ساری انسانی بستی کے سامنے عالمگیر انداز کی ایک حیوانی تنازع للبقا کی فضا پیدا کر دیتی ہے۔ اور جب اسی بے دین و بے ایمن و اخلاق سوز و روحانیت کش فضا میں پیدا شدہ اور تربیت یافتہ کوئی فرد اس عالمگیر وسعت رکھنے والی سرمایہ دارانہ اقمیری و بے ترتیب حالت میں پورے عالمی انداز پر یکسانیت پیدا کرنا چاہے اور ذہانت بھی رکھتا ہو تو وہ یقیناً کارل مارکس بن جائے گا۔ کارل مارکس بالکل اسی غیر فطری حالت کی پیداوار ہے۔ اس غیر فطری فضا میں سے اخلاق و روحانیت کے ذرات قتل کئے جا چکے ہیں۔ زنا کاری و شراب خوری سوسائٹی کے تسلیم کردہ بلکہ پورے شہری انداز پر

شدہ معیار قائم نہ کر لیا جائے اور جب تک تجارت پیشہ طبقات کو پھر سے تقسیم و تباہ نہ ضروریات انسانی کی ایجنسی کی حیثیت نہ دی جائے اس وقت تک کوئی حسابی انداز کی اخلاقی اصلاح پیش کرنا ٹرامنکل ہے بالکل مولویانہ انداز پر یہ فتویٰ دے دیتا کہ جو پیدا کرتے ہو سال گزرتے پر اس میں سے ان ان شرائط کے ماتحت اتنا اتنا فیصدی دے دیا کرو بالکل سیدھا سارا راستہ ہے۔ مگر وہ موجودہ تجارت یا مدنیت کو کسی صورت فطری حالت کی طرف نہیں بلٹ سکتا۔ جب تک کہ خود موجودہ مدنیت کی بنیادوں کو مسلمات اخلاق انسانی کی نگاہ سے دیکھ کر نہ لیا جائے۔ کیونزیم اپیریل ازم کا موجودہ سرمایہ دارانہ تجارتی نظام تو کاملاً ایک طرف مذہب کو کہ جس کی ایجنسی چرچ تھا جماعتی زندگی کے دائرے سے خارج البلد کرنے اور اس کے ساتھ مشنیری کی اس زمانے کی نئی ایجاد سے شروع ہوتا ہے اور پہلے قدم پر اپنی موس کاری میں نوآبادیاتی اپیریل ازم کی شکل اختیار کرتا ہے کہ جس میں ضروریات انسانی کی مہیاں کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ اس میں تو زرد جواہر کے پیچھے کی نفع اندوزی اور توغ انسان کی عالمگیر غلامی کا مقصد پیش نظر تھا۔ اس میں یہ کہ تمام نوع انسانی کی ضروریات کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا بلکہ جو جو مالک اس کا مرکز تھے خود ان مالک کے رہتے

۲۶۱
 کمپوزنگ اور
 یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نقطے پر پہنچنے کے بعد یہ کثرت پیداوار
 سرمایہ داروں کی مٹھی بھر جماعت کے کنٹرول سے یکسر باہر ہو جاتی
 اور پھر وہ خود شناس مزدور کہ جو فطری زندگی کو چھوڑ کر مشین
 کا کل پرزہ بن گیا تھا وہ ایک طویل کشمکش کرتے ہوئے منظم ہو چکا
 ہو گا جو اس وقت تک قلم سامنے آ کر سارے ذرائع پیداوار پر
 قبضہ کر لیگا۔ اور پھر ساری دنیا ”آنجہ اندر وہم ناید آ شوم“ کا
 مصداق یعنی بہشت شداد بن جائے گی۔

کارل مارکس کی پیشنگویوں کا

تاریخی بطلان

راقم موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کی وسعت دادہ شہرت
 پر ایک اخلاقی و روحانی بلکہ ایک خدائی محاکمہ عرض کرنا چاہتا ہے
 اور چونکہ اس راہ میں کارل مارکس کے امت کی ایک دنیا عالمگیر
 انداز پر حاصل ہے (جو غایت ہوشیاری سے ہر بدلتی ہوئی حالت
 سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہر وقت تیار رہتی ہے) لہذا اس کے
 جزو جزو کا تجزیہ بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ایسا انداز ہی
 سے اندازہ کیا جائے کہ پورے سو برس کی تاریخ انسانی نے جو
 نتائج سامنے کئے ہیں انھیں پیش نظر رکھتے ہوئے مارکس کو اپنے

کمینوزم اور ۲۶۰
 راج کردہ مشاغل و مصروفیات بن چکے ہیں۔ اب اسی فضا اور
 اسی ماحول میں ابھیں غیر فطری اور گناہ گارانہ مشاغل میں فی الجملہ
 قطع و برید کرتے ہوئے یکساٹی پیدا کرنے کی ہم کا آغاز کرنے
 کے لئے ایک شخصی عالمگیر انداز پر ایک پلین آف ایکشن بناتے
 جس کا نام کمینوزم ہے۔ مگر اس کینخت نے غلطی یہ کی کہ اس
 غیر فطری حالت کو انسان کی عین فطرت قرار دیا اور ایک طرف
 تو پھر فطری حالت و اخلاقی و روحانی قدروں کے عالمگیر احیا۔
 کی طرف رجوع کرنے کے تمام امکانات کو ختم کرنے پر اپنے سارے
 استدلال کی قوت کو خرچ کیا اور دوسری طرف اس بات اور
 واقعہ کو یکسر نظر انداز کر دیا کہ انسانیت کی اکثریت اب بھی اپنی
 فطری حالت کے قریب ہے وہ مشہروں میں نہیں بلکہ دباؤوں
 میں لپکتی ہے۔ اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد مارکس کی باطل متطوق ایک
 عجیب رنگ اختیار کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ آئندہ کے انقلاب
 انسانی کے لئے ساری و حاتی لہنیوں کو نااہل قرار دیتا ہے۔ او
 انقلاب کے لئے جو عام منصوبہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے
 انسانی سوسائٹی کو لازماً اس مقام پر آنا ہو گا کہ جسے سرمایہ دارانہ
 امپیریالزم عالمگیر کرتا ہے۔ مارکس اس سرمایہ داری کو پچھلی تمام
 تاریخ مدنی کا سب سے ترقی یافتہ قدم قرار دیتا ہے (اور پھر اسی
 نظام کو وہ کثرت پیداوار کی کسی مصنوعی بیماری کا شکار بنا کر

کیونکہ اور ہیں۔ حالانکہ وہ انقلاب کثرت پیداوار سے نہیں۔ قلت پیداوار سے ہوا ہے۔ وہ ایک محوطہ عظیم اور ایک عالمگیر جنگ میں روسی زاریت کی بے دست و پائی تھی۔ زار کا روس سرمایہ داری کا مرکز ہرگز نہ تھا وہ تو جاگیر داری نظام کا سب سے بدترین اڈا تھا۔ وہاں خود شناس مزدور جماعت "یا عالمگیر سرمایہ دارانہ مشینری اور کثرت پیداوار کہاں؟ اس لحاظ سے وہ تو دنیا کا پس ماند ترین ملک تھا۔ اس کے بعد دوسرا انقلاب چین کا ہے۔ یہ بھی "زراعتی انقلاب" ہے فیکٹری کے اندر کام کرنے والے خود شناس مزدور جماعت کا انقلاب نہیں۔ مشرقی یورپ پر جو قبضہ کیا گیا ہے وہ فوجی قبضہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ علاوہ ازیں مشرقی یورپ کے ممالک صنعتی اعتبار سے مغربی یورپ سے بالکل پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام وہ ممالک کہ جو صنعتی اعتبار سے صفِ اول میں شمار کئے جاسکتے ہیں وہ تو کمیونسٹ انقلاب سے قاطعہ محفوظ ہیں۔ اب ان تمام باتوں کو مارکس و اینگلس کی شریعت کی فتح قرار دینے والے اور ان نتائج کو اسی حیثیت سے سارے عالم انسانی کے سامنے پیش کرتے ہوئے مارکسی شریعت کی عالمگیر تبلیغ کرنے والے اگر تاریخ انسانی کے چوٹی کے غلط گو اور جھوٹا براہِ گنڈہ کرنے والے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اب یہ فیصلہ کرنا کہ اول حربے کے غلط گو مرید تھے یا ان کا پیر ان حروف کے پڑھنے والوں

ظن و تخمین میں زیادہ جھوٹا قرار دیا جائے یا اس کی اس امت کو کہ جو آج بھی مارکس کے عقائد پر دنیا کو متحد کر رکھتی ہے۔ اور اس کے قاتل انسانیت خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے غالباً ان سطور کو پڑھنے والا ابھی نہ سمجھا ہو گا کہ یہ دونوں کس معنی میں جھوٹے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ وہ اس معنی میں سوفیصدی جھوٹے ہیں کہ اس معیار پر اگر انقلاب ممکن تھا تو اس کا محل امریکہ انگلستان، فرانس، جرمنی، ہالینڈ، سوئٹزرلینڈ اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہاں ایسا کوئی دور آتا کہ کثرتِ پیداوار ساری اپہریل مشنری کو بے کار کر دیتی اور محقر خود شناس مزدور جماعت "تیک قلم سطح پر آکر ذرائع حیات پر قابض ہو جاتی۔ لیکن کیا دنیا کے ایک چپے پر بھی ایسا انقلاب کہیں ہوا؟ ہرگز نہیں تو کیا مارکس و اینگلس کا یہ تخمین سوفیصدی جھوٹ ثابت نہیں ہوا؟ ہوا اور ضرور ہوا؟ یہ تخمینہ چونکہ فطرتِ انسانی کی فطری حالت کو یکسر نظر انداز کرنے سے قائم کیا گیا تھا لہذا سوفیصدی جھوٹ ثابت ہوا مارکس و اینگلس کے دعاوی اس لحاظ سے عالمگیر انداز پر غلط ثابت ہوئے۔ اب آپ غالباً پوچھیں گے کہ ان کی موجودہ امت کو کس معنی میں جھوٹا کہا جاسکتا ہے۔ وہ اس معنی میں جھوٹے ہیں کہ سٹالین میں روس میں جو انقلاب ہوا وہ اُسے مارکسی بنوت کی فتح کی حیثیت سے دنیا کو منوار ہے ہیں۔ اور اسی فخر کے جوش میں ساری دنیا کو فتح کرنا چاہتے

۲۶۵
 کیونکہ اور کو ختم کرنے کے موضوع پر لکھی گئی ہے۔ عجیب یہ ہے کہ لینن بہا
 اس کتاب میں مارکس کے اقتصادی انقلاب کے تھینے کو تاریخ
 کی ابدی صداقتوں کی فہرست میں داخل کرتا ہے۔ یہ کتاب
 اس نے ۱۹۰۸ء میں لکھی تھی معلوم نہیں کہ ۱۹۱۸ء کے انقلاب
 کے بعد اس نے اس ابدی صداقت کی کیا تاویل کی ہوگی۔

تجارت و سرمایہ دار طبقے کی اصلاح کے ضمن میں مارکس کی
 بحث دھڑانا اس لئے ضروری معلوم ہوا کہ حقیقت میں مارکس
 اور مارکسزم صرف اسی سرمایہ دارانہ غیر فطری حالت کی پیداوار
 ہے۔ اس کا ایک جملہ فطرت انسانی کی فطری ترتیب سے جوڑ نہیں
 کھا سکتا۔ ہاں تو موجودہ سرمایہ دارانہ نظام شہری کو تعمیر انسانی
 کا مرکز بنی نقطہ تسلیم کرتے ہوئے مذہب یعنی اخلاقی و روحانی

قدروں کا اس پر انطباق بالکل ایسا ہے کہ جیسا حضرت جبریل
 کی عبا کو نحوذ بائیں ابلیس کے قد ناموزوں پر موزوں کیا جا
 لہذا موجودہ شہریت کو نصب العین حیثیت سے یکسر نفی کرتے ہوئے
 اسے بنیادی ضروریات انسانی کے تقسیم و تبادلے کے مرکز
 اور یکجہنی کی حیثیت کی طرف پلٹنے کو نصب العین کی حیثیت سے
 سامنے رکھا جائے ورنہ موجودہ شہریت کو جوں کا توں رکھتے

ہوئے انسانیت کے عالم گیر اخلاقی و روحانی احیائے جدید کا منصوبہ
 ایک فریب ہو کر رہ جائے گا۔ چونکہ برباد و پریشان و درہم و درہم

کا کام ہے میں صدر میں کسی مقام پر عرض کر آیا ہوں کہ تاریخ انسانی کے اقتصادی عامل کے عمل کیلئے سارے عالم انسانی میں ایک ہموار سطح پیدا کرنا ہرگز کوئی گناہ نہیں بلکہ تاریخ مذہب کی یہ ایک اصول ہے لہذا مجھے یہ فیوڈل سوسٹی کا یا سرمایہ دار سوسٹی کے اثر کا شبہ بھی غلط ہے۔ مجھے تو یہ کہنا ہے کہ مارکس اور اس کی امت دراصل تمام اخلاقی و روحانی اقدار کی نفی تمام پر کائنات انسانی کا جبری و قہری اتفاق کراتے ہوئے صرف حیوانی تنازع للبقا کو نوع انسانی کا نصب العین بناتے ہیں اور پھر ایک پر زخی وقفے کے بعد جس حقیقی رب الارباب پر پوری انسانیت کو متحد کرتے ہیں وہ بے شعور مادے کی ہمہ گیری ہے۔ جس وقت میں نے مضمون شروع کیا تھا اس کے بعد میرے سامنے لینن کی کتاب ”مادییت اور تجربی سائنس کی تنقید“ *Materialism .. Empirio Criticism* کی کتاب آئی اسے ایک دفعہ میں سال گذشتہ پڑھ چکا تھا۔ لیکن اس مضمون کے دوران میں اسے نہایت درجہ غور سے پڑھا۔ اس کتاب کا حرف حرف اس بات کی تائید ہے کہ مارکس کی مقلد امت ”بے شعور مادے“ کو ٹھیک اسی علی الاطلاق حیثیت سے منواتی ہے (اور اس کے لئے ہر چیز کو روا رکھتی ہے) کہ جو علی الاطلاق حیثیت مذہب کی تاریخ میں خدا کو حاصل ہے۔ یہ کتاب حقیقت میں مذہب و اخلاق کی طرے رجوع کرنے کے نہ امکان

میں جمع کرنے کے لئے چند مدارج بنادیں۔ مثلاً آمدنی کا دس فیصدی پچاس فیصدی وغیرہ ایسے چند مدارج معین کر دیں کہ آمدنی کا ایک معین انداز ہو جائے انشا اللہ وہ بہت جلد اس باب کے صدر میں عرض کی ہوئی دو آیتوں اور ان کے سارے قرآنی متعلقہ پر اپنے آپ کو عمل پیرا پائیں گے۔ وہ بہت جلدی رب العالمین کو اپنی ضروریات کا کفیل پائیں گے۔ اس کے ساتھ زرعی پیداوار میں بھی پیدا کنندہ کی ضرورت کی چیز اس کے پاس چھوڑ دینے کے بعد ”زاید عفو“ کی وصولی کو بھی اسی ایجنسی کا حصہ بنا کر اس سب کو ملی بیت المال بنا دیا جائے۔ امت اسلامی کا بیت المال یہ ہو سکتا ہے۔ جہاں سے ان کی حکومت کے صدر الصدور سے لیکر تمام کارکنان حکومت تک کو روزینہ مل سکتا ہے اور جہاں سے امت کا نادار اور معذور طبقہ بھی اپنی روزی لینے کا حق دار ہو سکتا ہے۔ صرف اسی انداز کا یہ نفع اندوزی کے موجودہ محرک تجارت لینے نفع اندوزی کو قتل کرتے ہوئے اس کے مقام پر صرف احساس فرض محرک کاربن سکتا ہے۔ ہوں کاری و منفعت اندوزی جس کام کے محرک ہوں وہ ابلیس کا عمل ہے مومنانہ عمل صرف وہ ہے کہ جس کا محرک احساس فرض اور رضائے الہی کا یقین ہو۔ اس مقام پر پہنچ کر موجودہ علم الاقتصاد کا سارا فلسفہ

حالت سے قیامے انسانی کو اس کی فطری حالت کی طرف پلٹا صرف ایک سیاسی و اجتماعی انقلاب نہیں بلکہ حقیقت میں اس کے لئے اخلاقی و روحانی قوا کی غایت بیداری و ترقی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ لہذا انسانی نصب العین کی طرف انسان ایک خونی و جبری و متشددانہ ہنگامے سے نہیں بڑھ سکتا اس لئے اس نصب العین کی طرف بڑھنے کے دوران میں صفنا چند اصلاحات سرمایہ و تجارت پر بھی ضروری ہیں۔

(الف) صریح و صاف و لاشک فاسد اخلاق اشیاء کی تجارت و پیداوار کو قطعاً بند کر دیا جائے۔ اور بنیادی ضروریات کی پیداوار اور ہمیائی کو حساسی انداز سے تجارت طبعی پر عاید کیا جائے۔

(ب) جو تجارت اپنے آپ کو شیطان زر و دولت کے پجاری کے بجائے خدا کا بندہ سمجھنے پر قائل ہو سکے ہیں وہ خود اپنی منظم کرتے ہوئے اس طرف قدم اٹھائیں۔

(ج) وہ خود یہ قدم اٹھائیں کہ اپنی آمدنی میں سے اڑھائی فیصدی کی رسمی زکوٰۃ کے بجائے اپنی آمدنی کا کتنا حصہ بطور زکوٰۃ کے دے سکے ہیں۔

(د) اسے کم از کم اڑھائی فیصدی سے شروع کرتے ہوئے اپنی دو وقت کی روٹی کے علاوہ سب کچھ ایک بیت المال

کیونکہ اور ۲۶۹
 مہیا کی ہے اور طریق عمل تعاون پر مبنی ہے۔ مگر ضروریات
 انسانی کی ایک واضح فہرست ان کے سامنے ہے۔ فرض کیجئے
 گھوٹ چاول مکھن دودھ اور گوشت ترکاری ان کے کھانے کی
 فہرست میں داخل ہے اور پہننے کے لئے موسموں کی مناسبت سے
 کپڑا بھی بقدر ضرورت موجود ہے باقی تمام سلسلہ عمل بالکل
 صدق و صفا محبت و وفا ایمانداری توکل علی اللہ خدا اعتمادی
 و خود اعتمادی صبر و شکر و تسلیم و رضا وغیرہ انسانی صفات
 حسنہ کے معیار پر مبنی ہے۔ ہر ہر فرد اخلاقی و روحانی جسمانی
 فرائض کو خود پورا کرتے ہوئے اپنی تمام انسانی صلاحیتوں کو
 تکمیل تک پہنچانے میں پوری جماعت کا کامل تعاون اپنے ساتھ
 پاتا ہے اس لئے کہ ان تینوں فرائض کو پورا کرنا ہر ہر فرد کا
 انفرادی فرض ہے۔ اس بستی پر قنوطیت و یاس کا رنگ مطلق
 غالب نہیں بلکہ زندگی کی متناسب و متوازن تعمیر و ترقی کے
 ساتھ زندگی کی رفاہیت و آرام کا پہلو موجود ہے۔ ایک طرف نفس
 اندوزی کے شیطان کے مرجانے کے اور دوسری طرف ملنے اعمال کو ٹھوس
 اخلاقی و روحانی فرائض کے احساس کے ماتحت ادا کرنے کی
 مشق و تمرین نے ہر ایک کی زندگی کو ایک سدا بہار پھول بنا
 دیا ہے۔ زندگی کا ایک معیار یہ ہے۔ مگر یہاں رقص و سرود
 کی محفلوں سیناؤں اور شراب خانوں قحبہ خانوں اور قمار بازار

علی الاطلاق باطل ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ اس کی اساس
ہوئے کاری ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تمام وہ ماہرین اقتصادیات
کہ جو موجودہ نظام سرمایہ داری کے پیداوار ہیں تعجب نہیں کہ
ایک زبان ہو کر کہیں کہ اس طرح تو انسانی ترقی کا سلسلہ رگ
جائے گا۔ میں ان کے سامنے انسانی زندگی کی دو مثالیں پیش
کرتے ہوئے اور اس پر ایک سوال کرتے ہوئے اس باب کو ختم
کرتا ہوں۔

مدنیت کی دو مثالیں

(۱) فرض کرو جس ہزار انسانی نفوس مشتمل ایک
بستی بسائی جاتی ہے۔ مکانات وغیرہ میں پوری فطری سادگی
موجود ہے۔ مگر تعمیر میں تمام مکانات میں مساوات کا رنگ بنیاداً
نمایاں ہیں۔ اس کے ارد گرد پانچ پانچ میل تک سرسبز کھیت
ہیں جن میں یہاں کے تمام صالح جسم کے انسان مادی انداز
پر کام کرتے ہیں۔ آمدنی لینے پیداوار سب بستی کی مشترک چیز ہے
اور ایک مشترک بیت المال میں جمع ہوتی ہے اور سب کو بقدر
ضرورت اس میں سے حصہ ملتا ہے۔ پوری بستی کے تمام سلسلہ عمل
و دخل میں سے نفع اندوزی کا محرک رضا کارانہ طور پر ختم کر دیا گیا
ہے۔ سعی و عمل کا محرک تمام زندگی کی، ایماندارانہ انسانی ضروریات کی

کمیونزم اور ۲۷۱ اسلام

کہ اس میں بڑے بڑے وکلاء و فلاسفہ اور بڑے سے بڑے آرٹسٹ اور بڑے سے بڑے مصنف بھی موجود ہیں مگر اس چہل پہل کی بنیادوں میں کوئی اخلاقی و روحانی ترتیب نہیں ہے اصولاً ضروریات انسانی کی ہمبائی اور اس کے تقسیم و تبادلہ کا کوئی مضبوط داعیہ یہاں کارفرما ہے۔ البتہ ان تمام کے لئے قدم قدم پر رقص و سرود خانے، شراب خانے و قحبہ خانے، قمار بازی و سٹو بازی، سود و خوارمی وغیرہ کے مراکز موجود ہیں۔ ہزار در ہزار دکانیں اور فیکٹریاں ایسی ہیں کہ جن میں اسی معیار پر چیزیں خرید و فروخت کی جا رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں۔ نفع اندوزی کے خیال سے اس شہریت میں شامل ہونے والے اپنے مقصد میں اتنے کامیاب ہیں کہ ان میں سینکڑوں لوگ ہنری خورد و راک فیلر، سر آغا خاں اور نظام دکن سے بھی زیادہ زردار ہو گئے، عیش طلبوں کے لئے رقص و سرود، شراب و ناکاری قدم قدم پر موجود ہے۔

دنیا بھر کے ماہرین اقتصادیات سے میری گزارش ہے کہ وہ مجموعی فلاح انسانی، مجموعی امن و عدل و رفاہیت و نظم انسانی کے متعلق اپنے ہر اخلاقی و روحانی احساس و ذمہ داری کو ہر ممکن حد تک بیدار کرتے ہوئے ہر مکر و تاویل کا پردہ چاک کرتے ہوئے اس سوال کا جواب دیں کہ صدر کے دو شمالی شہروں

۲۷۰
 کے اڈوں سٹہ بازی و سود خواری کے مرکوزوں لبِ لبّ اور
 اور پاؤ ڈرز پیدا کرنے کے کارخانوں کا نام نشان نہیں۔ بلکہ
 ایسی تفریحات کو شیطانی اعمال کی حیثیت دینے کے بعد یہ
 صرف عملی سو سائی سے خارج کر دیا گیا ہے بلکہ خیال کی کائنات
 سے بھی شیطانی و سود سے قرار دیکر نکال دینے کی کوشش کر دی
 گئی ہے۔ پوری بستی کا ایک واضح میناق ایسا موجود ہے کہ جو
 ان چیزوں کو اینٹی سوشل قرار دے کر ختم کر دیتا ہے۔
 ہاں کبڈی ہے کشتی ہے دوڑ ہے فٹ بال ہے غرض حیات
 جہانی کی نشوونما کا پورا خیال نہایت صحت و رانداز میں موجود
 ہے۔ وہ عملی پارٹر کا جزو ہے یہی نہیں بلکہ زندگی کی تفریح کے
 وہ تمام پہلو جائز ہیں جو زندگی کے اخلاقی و روحانی فرائض
 سے ہم آہنگ ہو سکتے ہیں۔

(۳) ایک ماڈل یہ ہے کہ محض حرص و ہوا نفع اندوزی
 و عیش و عشرت کے خیال کے باعث ۳۰ لاکھ کا ایک شہر بس
 گیا ہے۔ اس تمام بستی کے عمل و حرکت کا بنیادی محرک صرف
 نفع اندوزی و حرص و ہوا اور عیش و تفریح ہے۔ ان پر
 کم از کم ٹھوس اخلاقی و روحانی قدروں کا نہ کوئی محاسبہ ہے
 نہ پابندی۔ اپنے اپنے عیش و آرام کے لئے جو جس قسم کے پیشے کو
 سود مند دیکھتا ہے کر گذرتا ہے۔ مجھے اس سے مطلوبہ آزادکار نہیں

اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اور بنی نوع انسان میں سچ سچ عالمگیر انداز پر اعتماد باہمی کی فضا پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہذا آج کی عالمگیر انسانی ضرورت موجودہ شہریت کو کاملاً پراگندہ کرنا ہے اور ایک عالمگیر جیسے تلے منصوبے کے ماتحت پراگندہ کرنا ہے۔ کائنات انسانی کے پیشوں اور مشاغل (occupations) پر ایک سخت تجربہ کرتے ہوئے انھیں پراگندہ کرنا ہے۔ اس مقام پر اپنے اصل مقصد کو بھرپور دھرا دوں۔ میں اگر شہریت کا ایک معین ماڈل عرض کر رہا ہوں تو اس سے میری اصل مراد صرف اس قدر نہیں کہ میں اقتقادی توازن کو نظم انسانی کا مقصد بنانا چاہتا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ بلکہ میں تو یوری کتاب میں یہ عرض کرتا چلا آیا ہوں کہ نظم انسانی کا نوعی نصب العین صرف اخلاقی و روحانی شعور کی غایت درجہ بیداری و ترقی کے ذریعہ مقامِ رضائے الہی کی طرف نوعی طور پر پلٹنا ہے۔ یہی یہ بھی عرض کر آیا ہوں کہ تمام اخلاقی و روحانی فرائض کو اپنے اوپر عاید کرتے ہوئے رضائے الہی کے مقام کی طرف حرکت کرنا بنی نوع انسانی کی نوعی تدبیر ہے۔ یہ صرف افراد کی مونوپلی نہیں ہاں نوعی طور پر عالم انسانی کو اپنے اس فطری مقام کی طرف حرکت دینے کے لئے پندہ و آقا غریب و امیر حاکم و محکوم سچے ولے پیر و پوجنے والے مرید کے سارے غیر فطری سلسلہ عمل

مہینہ نومبر اور ۲۷۲
 میں سے کون سا شہر حقیقی ارتقاءِ انسانی کا نمونہ ہے اور
 کون صرف کمزور یا بے ایمانی و دغا بازی خود غرضی و
 اخلاق سوزی پر ترقی کے لفظ کا ایک رنگین پردہ ڈال کر
 حقیقت میں انسانیت کی ہلاکت کی راہ پر بجا رہا ہے یہ ہے
 وہ بنیادی سوال کہ جسے عالمِ انسانی کی کسی لیگ آف نیشن یا
 ادارہ اقوام متحدہ کو سب سے اول حل کرنا ہے۔ ہاں ہاں
 خاد ملتِ انسانی کو مستقل امن کی طرف پلٹنے کے لئے صرف
 اور محض یہی سوال بنیادی ہے۔ باقی سب سوالات اس کے
 ضمن میں حل ہو جاتے ہیں۔ اور اس سوال کو نظر انداز کرتے
 ہوئے امن و عدلِ انسانی کو بحال کرنے کے لئے انہیں اخلاق
 باختہ معلقوں میں جو مساعی کی جا رہی ہیں وہ یا تو جہالت کا
 نتیجہ ہیں اور یا خود غرضی و مکاری ظلم و بے انصافی پر مساعی
 امن کے نام سے ایک مغالطہ انداز پر وہ ڈالا جا رہا ہے۔
 ظالم طبقات مختلف حیلے بہانے بنا کر اپنی اپنی غلط پوزیشن کو
 محفوظ کرنے کی مساعی میں لگے ہیں۔ لیکن اگر صدر کے معروضے
 کی طرف قدم اٹھایا جائے تو قدرتنا افراد و اقوام کی باہمی
 بدظنیوں کی مقدار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت
 اقوام متحدہ میں زبانی زبانی اقوامِ عالم کو غمِ صلح کرنے اور عملاً
 سر سے پاؤں تک صلح کرنے کی جو فروشی گندم نمائی ہو رہی ہے۔

۲۷۵
 کمینہم اور اخلاق و روحانیت کے حقیقی نصب العین انسانی کی طرف عود
 کرنے کے ہر امکان کو قتل کر دے۔ اسے اگر اپنے منصوبے کے
 لئے کوئی بڑے سے بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ یہی اخلاقی
 و روحانی قدروں کے احیا کا خطرہ ہے۔ وہ سرمایہ دارانہ نظام
 کو اپنے وقت تک کی تاریخ انسانی کا آخری نقطہ ارتقا سمجھتا
 ہے۔ اور اس کا طبعی دوسرا قدم خود شناس مزدور طبقے کی
 جبری و کمپیٹر شپ کے ماتحت ایک کامل مادی انقلاب کو
 قرار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ نوع انسانی کو مادے کی مہم گیری
 کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہوا یہ فتویٰ صادر کرتا ہے کہ اس مقام
 پر پہنچنے کے بعد تاریخ انسانی کا ہر تضاد ختم ہو کر انسان اپنے
 نقطہ ارتقا کے آخری زینے پر جا پہنچتا ہے گویا موجودہ مذہب
 اس کے نزدیک آج تک کی تاریخ کی افضل ترین چیز ہے۔ اس میں
 خرابی یہ ہے کہ وہ اخلاقی و روحانی قدروں کی طرف رجوع کرنے
 کے بجائیم اب بھی اپنے اندر رکھتی ہے جنہیں مارکس حذف و نفی
 کرتے ہوئے اگلے قدم کے لئے راستہ صاف کرتا ہے۔ لیکن
 میں نے جو کچھ عرض کیا ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ مذہب اپنی
 فطری و اصلی غرض و غایت (ضروریات انسانی کے تقسیم و تبادلے
 کی یحیسی اور مرکزیت) سے منقطع ہو کر صرف نفع اندوزی و ہوا
 ہوس اور عیش و عشرت کے نقطے کے ارد گرد گھومتی آئی ہے جو مقام

کیونکہ ہم اور ۲۷
 کو بدل دینا ہے۔ عالم انسانی کے اخلاقی و روحانی احساس
 و شعور کو غایت درجہ بیدار کرتے ہوئے اس غیر فطری سلسلے کو
 فطرتِ حق سے بدلنا ہے۔ لہذا مدنیت کا میرا نصب العین غایت
 درجہ خدا پرستی اور غایت درجہ اخلاقی بیداری کو مقصد بنانا ہے
 اس کا مقصد صرف اقتصادی عامل کے توازن کو بحال کرنا مطلق نہیں

مارکسی توازن اقتصادی اور اس

توازن اخلاقی میں فرق

مارکس فیوڈل سوسائٹی کے خاتمے، مشینری کے آغاز اور
 سرمایہ دار سوسائٹی کے ابھر کر ذرائع حیات پر قابض ہو جانے
 کو ارتقاء انسانی کا آج تک کا آخری نقطہ سمجھتے ہوئے اس
 انداز پر جمع شدہ ذرائع پیداوار پر مزدور طبقے کے ذریعے
 جبری قبضہ کرتا ہے اور پھر ایک نئے اقتصادی توازن کو عالم
 انسانی کا نصب العین بناتا ہے۔ وہ اپنی اس کوشش میں ضمنی طور
 پر ایک جان توڑ کوشش اس بات کے لئے کرتا ہے کہ مذہب
 و اخلاق و روحانیت کے وجود کے متعلق موجودہ پیچیدہ اور شہرت
 میں جو کچھ بچا کچھا اعتقاد و عمل باقی رہا ہے اس کی بھی کل نفی
 کر دے اور اپنے عالم گیر نظم انسانی کے منصوبے میں مذہب

بزمِ اود
۲۷۷
۱۳۵۷
ہیات دنیا بالکل آنی ہے۔ مگر حیاتِ ابدی کا یہی واحد دیباچہ
جی ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ اس ابدی سلسلے کی کامیابی
کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ یہاں کی حیاتِ آنی کو کامل ایمانداری
سے گزارے۔ لہذا اس کی زندگی کا پورا ضابطہ صدق و عدل،
شفقت و رحمت، محنت و جدوجہد و ایمانداری و خاٹر دنیا کو
مقصودی نظر سے نہ دیکھنے میں ہے۔ گویا وہ مخصوص اخلاقی درجائی
قدروں سے ہی اپنا ضابطہ حیات بنا کر مصروفِ حرکت و عمل ہوتا
ہے۔ حیات کے ابدی یقین نے غم و غصے اور حزن و خوف کی تمام
بیماریوں سے اسے نجات کھلی دیر رکھی ہے۔ وہ سادہ سے سادہ
انسان ہونے پر کمیونی و خوشی کا مجسمہ ہے

(۲) ایک انسان ایسا ہے کہ وہ ان میں سے ایک بات
پر بھی یقین نہیں رکھتا۔ بلا شک وہ سر سے پاؤں تک جدوجہد
و حرکت و عمل ہے۔ مگر جب اس کے محرکات اعمال کا تجزیہ کیا
جائے تو یہ محرکات ہوا و ہوس، طبقاتی و انفرادی نفرت
اور اذراط حرص و نفع اندوزی کے سوائے کچھ بھی نہیں اور صرف ظاہر
میں اس کی حالت یہ ہے کہ سارے سامانِ راحت و آرام اس کے
پاس موجود ہیں وہ جب چاہتا ہے اڑتا لیس گھنٹے میں دہلی سے نیویارک
چاہتا ہے اور وہاں کے سارے تفریحی شغل میں شرکت کر سکتا ہے گویا ساری دنیا کی
۴۔ آپس کے نزدیک ڈیکارڈو وغیرہ کی طرح محکِ عمل صرف خود غرضی ہے۔

لیونزم اور انسانی کے معاملے نہایت درجہ گراؤٹ ہے۔ اسے حتی المقدار اپنی اصلی غایت کی طرف پھٹتے ہوئے نفع اندوزی مواد بھوس اور عیش و عشرت کی آمیزش سے پاک کرنا ضرورت کا ایک پہلو ہے اور اس کے متوازی مدنیت کے ایسے قدرتی غولنے چاروں طرف قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ جن کی بنیاد ہی اخلاقی روحانی قدروں کی نصیب العینیت پر قائم ہو اور اس طرح پوری تاریخ انسانی میں اخلاقی و روحانی قدروں کا جس قدر ٹھوس مواد ملتا ہے۔ نوعی تعبیر انسانی کا پورا چارٹر صرف اسی ٹھوس مادے سے تیار کرنا ہے اور اس مقام پر ان کے قدموں کو مضبوط کرتے ہوئے پورا نوع انسانی کو حصول رضا کے الہی کے مقام کی طرف پلٹ دینا ہے جو حیات ابدی کا مقام ہے۔ امید ہے کہ میرا مفہوم پوری طرح واضح ہو چکا ہے اس پر بھی میں بالکل انفرادی زندگی کی مثالیں بھی عرض کرتا ہوں تاکہ سارا معاملہ یک بارگی صاف ہو جائے

انفرادی سیرت کی دو مثالیں

(۱) ایک ایسا انسان ہے کہ جسے اپنے سارے غیوب و حضور پر خدا کے علم کے حاوی ہونے کا حق الیقین ہے۔ اسے یہ بھی یقین ہے کہ وہ اپنے ہر ایک جزوی سے جزوی عمل میں خدا کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اسے یہ بھی حق الیقین ہے کہ

علماء و فقہاء و مجتہدین کے دائرے کی بنیادی اصلاحات

(۱) كَانَتِ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ
الْبَنِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ
بِالْحَقِّ لِيُخَلِّمُوا بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ ۖ

۱۔ مطلب خیر ترجمہ :- ”کائنات انسانی ایک ہی جتھا تھا (ان کا
ایک قدرتی نصب العین اور ایک طریق کار تھا مگر بعد میں انہیں
اختلاف پیدا ہو گیا) تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا شروع کیا جو
مبشر و منذر تھے۔ ان کے ساتھ اس نے کتاب بھی بھیجی تاکہ وہ
ملت انسانی کے اختلاف پر اپنا محاکمہ دے

(۲) إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ
فَاعْبُدُونِ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۚ

(۳) ترجمہ :- (اے گروہ انبیاء) یہ تمہارا جتھا ایک ہی
جتھا ہے اور میں تمہارا (ایک ہی) رب ہوں اس لئے مجھ ہی کو
تمامی الحاجات سمجھو (مگر یہ جتھا اس وحدت پر قائم نہ رہا)
اور انہوں نے اپنے نوعی نظم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے

۲۸۱
 کمونزم اور شعور و احساس اور ان کے منظر ہر کی کامل بیداری و تقویت کرتے ہوئے انھیں کو نظم انسانی کا رابطہ بنانے کے انداز پر بنا ہوا اتحاد قرآن مجید اور محمدؐ اسی زادے نگاہ کو اپنی عملی جد و جہد کا نقطہ آغاز بناتے ہیں اور تمام انبیاء کی ساعی کا سنگ بنیاد بھی اسی کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی دونوں صدر کی آیتیں ان دونوں باتوں کو یورپی وضاحت سے ظاہر کر رہی ہیں۔ محمدؐ اور صدیقؓ و وفاروقؓ کی تمام ساعی بالبدایت والا ظہار اسی سنی عالمگیر کا بہترین نمونہ تھیں۔

اپنی تعلیم کے اس ایجابی پہلو کے ساتھ قرآن مجید جہاں لائقِ حقاً کہتا ہے وہ اسی ایجاب کا سبلی پہلو ہے اور اپنے دائرے میں یہی وسعت رکھتا ہے۔ اسے بھی اگر اسی انداز کا سبلی پہلو نہ سمجھا جائے تو انسان بدترین مغالطات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور آج ہم لوگ اسی عذابِ عظیم و تنگ نظری میں خود گرفتار ہیں بلاشبہ یہاں اگر علمائے امت صدر کی چند باتوں کو کاملاً دل نشین کر لیں اور نوعی اتحاد انسانی کے ایجابی پہلو کی اس وسعت کو بھی کاملاً اپنے سامنے رکھ لیں اور پھر اپنے مولا سے مسلسل توفیق خیر مانگتے ہوئے ایک عالمگیر شوراِ امت اس مقصد کو سامنے رکھ کر کریں کہ امتِ اسلامیہ کے اندر سے ہر غلط تفرقہ کو ختم کرتے ہوئے اسے مرکزی محکماتِ دین پر سو فیصدی متحد و متفق کریں اور پھر

ہم موجد ہیں ہمارا کیش ہے ترکِ رسوم
ملتیں چپ مت گئیں اجڑائے ایماں ہو گئیں

محمد رسول اللہ کے رب العالمین سے شروع ہونے والا
قرآن یا قرآن کو نلیم انسانی کائنات کا بنیاد بنانے والے محمد رسول
اللہ عالم انسانی کو صرف اس نظر سے پیش کرتے ہیں اور اسی انداز
سے دیکھتے ہیں وہ دین انسانی کو حقیقی وحدت انسانی کے نوعی
ادارے کی حیثیت سے دیکھتے اور دیکھتے اور اس کے لئے جہاد
فی سبیل اللہ کے داعی ہیں۔ اپنی زندگیوں کو اسی رابطہ نوعی کا
ایک عالم گہر نمونہ بناتے ہوئے اسی وحدت کی طرف سارے نوع
انسانی کو پلٹنے کی وہ تمام افراد انسانی کو دعوت دیتے ہیں۔
روٹی بیٹی کے معاملے کی مقصودیت پر دعوت اتحاد ہرگز نہیں
قوی ضبط و استحکام کے لئے دعوت اتحاد ہرگز نہیں۔ پھر کسی
مقصد کے لئے اور کس طریق کار کا اتحاد ان کا مقصد ہے جامع
جميع صفات کمال اور منزه عن جميع نقص و زوال قادر علی الاطلاق
و مجیب الدعوات خدا کی رضا جوئی کے نصب العین پر اتحاد ان کا
مقصد ہے (اشرف المخلوقات حضرت انسان کا فطری و قدرتی نصب العین
صرف یہی ہے۔ روٹی بیٹی کا معاملہ یا قومیت کا معاملہ حیات حیوانی
کے خواص کی فہرست کا حصہ ہے جو حیات انسانی کی خصوصیات سے خارج
ہے) کس انداز کا اتحاد؟ نوع انسانی کی تمام اخلاقی و روحانی

کیونکہ ہم اور ۲۸۳
 لَنَحْمِلَنَّهُ وَصَيِّتُكُمْ إِلَى السَّلَامِ دِينًا کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اسلام
 اس سے پہلے امت کا مجموعی طریقِ عمل ”اٰھلُ ہُم شُورٰی بَیْنہُم“
 مقرر ہو چکا ہے۔ خود نبی کو شاورِ ہم در فی الٰھم کہہ کر تدبیری
 امور میں اس کا پابند کر دیا گیا ہے۔ لہذا نبی آخر الزماں اس پر سکوت
 تمام فرماتے ہیں۔ تمام اصحاب اس پر سکوت تمام فرماتے ہیں اور اس
 طرح یہ امر واقعہ اجماع امت کے درجے کو بھی حاصل کر جاتا
 ہے خود دوہرِ فاروقی کے اُنظر تک پوری سختی کے ساتھ اسی
 پر عمل درآمد رہتا ہے اور دوہرِ فاروقی کے اس عمل پر بھی
 اجماع امت رہتا ہے۔ یہ وہ اجماع امت ہے کہ جو حقیقی
 امت کا اجماع ہے۔ خلافتِ راشدہ کے بعد امت ایک اضافی
 مفہوم ہے مگر خلافتِ راشدہ یا دوہرِ فاروقی کے خاتمے تک امت
 کا مفہوم حقیقی معنی رکھتا ہے اگر اخلاقی و روحانی قدروں نے
 تاریخِ انسانی میں کبھی ایک جماعتی کلیت کی شکل و میرت اختیار
 کی ہے تو وہ محض محمدی دور ہے جو عمرِ فاروق کی شہادت
 تک محفوظ ترین شکل میں چلتا ہے۔ اگر عمرِ فاروق کے اس عمل میں
 ایک نقطہ اخفائے حق کا ہوتا یا اس میں بطلان کا پہلو ممکن ہوتا
 تو وہ لوگ جو ڈیڑھ گز کپڑے کی خیانت کے شبہ پر عمر کو برسر
 مہر جواب دہ ہونے کے لئے اس وقت مجبور کر دیتے تھے کہ جب وہ
 خلیفۃ المسیین بن چکے تھے۔ وہ عمرِ فاروق کی تکیہ بوٹی کر دیتے۔

۲۸۲
 کیفہ ام
 اسی اتحاد انسانی کی دعوت کو ایک بچے تلے انداز اور متعین تر پر کلام
 میں سارے موجودہ عالم انسانی کے سامنے بالعموم اور تمام اقوام
 مشرق کے سامنے بالخصوص پیش کریں۔ اور بالکل صدیق و فاروق
 کے انداز پر اس تحریک کو چلائیں تو یقین مانو کہ فلان انسانی کا
 وقت آپہنچا۔ اس کوشش کا کم سے کم پھل یہ ہو گا کہ امت اسلامی
 کا موجودہ انتشار ختم ہو کر اس میں ایک عالمگیر مرکزیت حقہ پیدا
 ہو جائے گی۔

صرف محکمات قرآنی پر بنیادی اتحاد امت کا خاکہ

تاریخ اسلام کے دو مسلم الثبوت واقعے بنیادی توجہ کے قابل
 ہیں۔ خاتم النبیین مرض الموت میں گرفتار اور قلم و دوات کا مطالبہ
 کرتے ہیں کہ کچھ تحریر فرما دیں دین کے بارے یا تدبیر امت کے بارے
 میں کوئی بات امت کو بتانا چاہئے ہیں۔ یہ بات وحی نہیں بلکہ
 آپ کی اپنی شخصی صوابدید ہے۔ وحی اس لئے نہیں کہ وحی کی حالت
 سب اصحابہ جانتے تھے۔ اس میں جوں حیرا کی گنجائش نہ تھی۔ مگر عرفان
 حبیب کتاب اللہ کہہ کر اس تکلیف کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔
 اس موقع سے بہت پہلے "الْيَوْمَ اَمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اَتَمَّتْ عَلَيْكُمْ"

کیونکہ دور ۲۸۵
 لہذا علما و فقہاء و مجتہدین کے رائے کی بنیادی صلاح
 ان کا حکمت قرآنی پر متحد ہونا اور محکمات قرآنی پر استناد کرتے
 ہوئے اور انہیں تعمیر امت کا بنیادی دستور قرار دیتے ہوئے
 قرآن کی لازمی ابتدائی تعلیم کی راہ امت کے لئے کھولنا ہے۔
 قرآن مجید کی محض لازمی تعلیم سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ بلکہ پہلے
 علماء محکمات کا تعین کریں۔ اس پر عالم گیر انداز کا اتحاد کریں
 انہیں تعمیر امت کا دستور بنائیں اور پھر جن کتاب اللہ
 کی اس نئی روشنی میں قرآنی تعلیم کو عام کریں۔ اس سعی باجور کا
 کم سے کم جو نتیجہ امت کے لئے ہوگا وہ اس قدر ضرور ہوگا کہ ہمارے
 تمام جدا جدا نظامات نقد میں جو خیر کار فرما ہے وہ ایک ہی دائرہ
 میں سمٹ آئیگا۔ آنا خیر تو کم از کم امت کو حاصل ہوگا اور پھر عرصے
 تک نئے نئے خود سرو خود عرض و جلبت الباطن فرقوں کے قیام
 کا شر ختم ہو جائے گا۔

شیرازہ کار

روحانیت و خانقاہیت کے درجے کی اصا
 متعلق کچھ عرض کر چکا۔ سیاست سرمایہ داری کے
 کے متعلق بھی کچھ عرض کر چکا۔ علما و مجتہدین کے دائرہ
 کے متعلق بھی کچھ عرض کر چکا۔ لیکن حکمت قرآنی پر

کہنہ اسے خلیفہ تسلیم کرتے۔ ہاں یہ ہے امت کے وجود کا وہ دور حقیقی کہ جہاں ایک طرف پوری جماعت کی سیرت محکمات قرآنی کا نمونہ ہے اور دوسری طرف اس کے سامنے اپنی ہدایت کے لئے قرآن کے علاوہ اور کسی چیز کو نظری حیثیت سے لانا حرام مطلق قرار دیا جاتا ہے۔ اس پر حقیقی امت کا اجماع ہے۔ اعتقادی بھی علمی بھی اور نظری بھی۔ اور جب تک روحانیت سیاست شریعت کے تینوں دائروں میں ایک کامل اصلاح کرتے ہوئے اور اس صلاحی پروگرام پر اتحاد امت کرتے ہوئے آپ امت کو پھر صدیقی و فاروقی کے دور سے مربوط نہیں کرتے اس وقت تک امت کا پھر اپنے مقام پر آٹا اور مغربی انپیل ازم اور روسی و ضربت کی دو ضدوں کے درمیان

”کذلک جعلناکم امتاً وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس“

کے مقام پر کھڑا ہو کر اعتدال کا ایک نیا نظام عدل قائم کرنا ایک محال ہے آج اعتقادی دائرے میں امت کے مجموعی عمل کے مقابل ہمارے مفلس عوام کے لئے روسی نظام میں کہیں زیادہ جانوریت ہے اور سیاست کے دائرے میں مغربی جمہوریت ہمارے سوزاک خوردہ اور آتشک زدہ روسا کے مقابل کہیں زیادہ عوام کو آزادی دیتی ہے۔ اس لئے افراد امت کا اجماعی حیثیت سے ان دونوں کی طرف اپنے اپنے احوال کے ماتحت کھج جانا بالکل قدرتی بات ہے۔

کیونکہ اور
 الْاِيْمَانُ وَالْحُكْمُ وَارِثُ حَمْدٍ عَلَى عَدْوِكَ (ابلیس لعین) و بعد
 ۲۸۷
 حمد (فین امارہ) گواپیا ورنیکے۔ انشا اللہ یزین و آسان
 بدل جائے گا۔ انشا اللہ میں پچیس برسوں میں چین و واپسین
 سے مراکش تک ایک خدائی اتحاد قائم ہو جائے گا۔ عجب نہیں
 کہ ہندوستان کا برہمن ہی اس تحریک کو چلائے۔ آخر پہلے بھی
 تو ایسے بڑے بڑے انقلاب بڑے بڑے برہمن گھرانوں سے ہی
 شروع ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم جو موجودہ کائنات کے سب سے
 پیسے موجد تھے وہ بھی تو ایک بت گرد بت فروش گھرانے کی
 پیداوار تھے۔ سید الانبیاء خاتم الرسل اور مکمل دین انسانی بھی
 تو تاریخ کے ایک بہت ہی بڑے مرکزی تیرتھ کے پجاری خاندان
 میں پیدا ہوئے تھے۔ لہذا آج اگر ہندوستان کے برہمن اس امانت
 کو موجودہ امت اسلامی سے ملکر ایک جامع تر شکل دیتے ہوئے
 ایک طرف خالص تبلیغی اساس پر ایشیا و افریقہ کو متحد کرنے کا کام شروع
 کریں تو دوسری طرف ایک نئی محقرسی اقوام متحدہ کی تنظیم کرتے ہوئے
 اس امانت کو اس کا چارٹر بناتے ہوئے سارے عالم کے سامنے بھی
 اُسے لے آئیں تو کونسی تعجب کی بات ہوگی؟ ۳۳ کروڑ خداؤں اور ۳۳
 کروڑ خاندانوں کے انارکسٹ تصورات سے کلی رد عمل کرتے ہوئے
 ایک خدا اور ایک عالمگیر انسانی بھائی کے نظام پر اس طرح متحد
 ہونا سیاسی جمہوریت کے داعی برہمن کے لئے تاریخی عمل کے لحاظ سے

کیونکہ اور ۲۸۶
اب تینوں اصلاحات کی شرائط بندی اس طرح کی جائے کہ
ان تینوں دائروں کے منتخب مسلمہ افراد ایک عالمگیر شوریئت
کر کے اس پر مھر تصدیق ثبت کریں اور پھر اس مصدقہ شریازے
کو پوری امت کے سامنے عمل کے لئے پیش کر دیا جائے۔ شخصی
تفرقہ پر دازیوں اور نقطہ آفرینیوں کو حرام مطلق قرار دیا جائے
ہاں کوشش یہ ہو کہ اس شوریئت کو اس درجہ ہمہ گیر کیا جائے
کہ امت کی ساری بہترین علمی و اعتقادی صلاحیتیں اس میں
سمیٹ لی جائیں۔ جب شخصی غود و اظہار اور اقتصادی نفع
اندوزی کو صدر میں عرض کردہ طریق سے منفی کر دیا گیا ہو تو
پھر اس جماعت المسلمین کی مرکزی شوریئت میں سارے خیر و
کام جمع ہو جانا ایک فطری بات ہوگی۔

پانی و ہاں پہ مرنے کے جہاں پر نشیب ہو

قرآن کی محکمات کو اور اپنے اپنے دائرے کی عملی اصلاحات
کو عملاً بروئے کار لاتے ہوئے امت کو دعوت اتحاد دی جائے
تو فطرت انسانی اس طرح ایک مرکزیت حقہ پر سمٹے گی کہ جیسے ایک
پیاسا پانی کے کسی شفاف چشمے کی طرف لپکتا ہے۔ اس کے ساتھ
ہر فرد امت لئے لازمی ہونا چاہیے کہ وہ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ذَاتِ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ وَجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمْ

کیونکہ اور ۲۸۹
 کرے بد نظمیاں دور کرے اور ایسے کسی سمجھوتے پر انہیں
 متحر کرے۔ اللہم صلح ذات بیننا وجعل فی قلوبنا الایمان
 والحق۔

آج کی عالم گیر فضا میں عرض کردہ انداز کی شورائیت امت کا فرض ہے

جب تک ملکیت اس درجہ قوی تھی کہ ایک عالم گیر شورائیت
 کرتے ہوئے تنظیم ملت کو علی منہاج الخلافت چلانے سے نا قابل
 شکست روک بن جاتی تھی اس وقت تک تو دین ایک متور
 قوت کی شکل میں چلنے کے لئے مجبور تھا۔ لیکن آج جب اس
 عالم میں سے اس رکاوٹ کو نیست نابود کیا جا چکا ہے اور کیا جارہا
 ہے تو رعماے امت پر فرض ہو گیا ہے کہ اس شورائیت کا عالمی
 انداز پر انتظام کریں۔ اور ملت و دین دونوں کو جسم و روح
 بناتے ہوئے ایک ہی ادارے کے ماتحت لے آئیں۔ صدر میں
 صوفیا و سیاسیین، سرمایہ دار اور علمائے کرام کے تین دائروں
 میں جو مختصر و متعین اصلاحات عرب کی گئی ہیں انہیں سمجھتا
 موجود عالم گیر فضا کو دیکھتے ہوئے ان میں کوئی بھی علی رکاوٹ
 ہے۔ اگر ماؤزے تنگ بین کا ڈکٹیر موتے ہوئے بھی اپنے

ایک طبعی چیز معلوم ہوتی ہے۔ جو بت پرستانہ تصورات سازی کائنات سے ختم ہو چکے ہیں ہندوستان کا ان پر آج تک جوں کا توں قائم رہنا ظاہر کرتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کسی عالمگیر انقلاب کے لئے مخصوص رکھا ہے۔ آج عالم انسانی کو کسی ایسی قوم کی ضرورت ہے کہ جو بالکل تازہ دم ہو اور وہ قرآن مجید جیسی کتاب کو اپنا کلی ضابطہ حیات بناتی ہوئی اٹھے اور موجودہ عالم انسانی میں ایک مبلغہ عصر کی حیثیت سے پوری طرح نفوذ کرتی ہوئی سارے عالم انسانی کو سچ رخ ایک اخلاقی و فاق میں لے آئے۔ بلا شک آج عالم انسانی میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں لاکھوں انسان ایسے ملیں گے کہ وہ دنیاوی تعلق کو منقطع کرتے ہوئے روحانی سکینیت کی تلاش میں جنگلوں میں اور دور دراز دریاؤں کے کنارے جا کر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ یہ ترک و تیاگ کی روح بے معنی نہیں حق کی اشاعت کے لئے یہ شرط اول ہے۔ لہذا اگر ایسی ملت قرآن کے توحید و اخوت و خلافت ارضی کے نظام کو اپنے اوپر حاوی کرتی ہوئی سارے عالم انسانی میں اسے رائج کرنے کے لئے سر تکلف ہو کر نکلتی ہے تو یقیناً عالم انسانی کے موجودہ خوں آشفام ابتلا کی تاریک تارات میں ایک صبح روشن کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ پاکستانی مسلم لیگ اور ہندوستانی کانگرس کے درمیان بی جات کو ختم

(ج) غایت درجہ محبت نوع انسانی۔ یہاں تک کہ اپنی اس برادری کے خیر و فلاح کے لئے انسان کسی وقت بھی اپنی زندگی کو قربان کر دے۔ اس کی ابتداء یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے ناموس و عزت و جان کو اپنے ناموس و عزت و جان کے برابر سمجھے اور اس کی انتہا یہ ہے کہ دوسرے کے عزت و ناموس و جان کو بچاتے ہوئے خود قربان ہو جائے (ذرا محمدی تاریخ کو اس ننگاد سے پڑھئے)

(ج) اپنے بقائے حیات کا سامان کرنے کے لئے انسان ہر جائز جدوجہد کرنے کے لئے آمادہ ہوا انسانی دین صرف توحید و اخوت و خلافت ارضی کے تین تعلقوں کے عملی تعین کا نام ہے اور اس کا مل ترین تعبیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ الاسلام ہے

شورائیت کی دو احتیاطیں

۱۔ پہلے صرف ان زرائع و واجبات اخلاق و روحانیہ کو معین کیا جائے کہ جو تمام انبیاء کی تعلیم میں موجود ہیں اور جس نے تمام قرآن کے صفحات بھر دیے ہیں۔ صدر میں جہاں کیونٹوں کے نظم کا انسانی نظم سے مقابلہ کیا گیا ہے۔ وہاں سرسری خاکہ موجود ہے لیکن ان کی پوری تفصیل قرآن سے جمع کر لی جائے

آپ کو سات سو روپے ماہوار کے درجے پر لاسکتا ہے اور وہ
 کے چیرا سی کو ایک سو روپے دینے پر راضی ہے تو سمجھ میں نہیں
 آتا کہ جو لوگ زندگی کے ہر عمل صالح کے لئے 'اَجْرٌ عَظِيمٌ'
 مَنُوتُنْ' (کبھی نہ ختم ہونے والے اجر) کے قائل ہیں وہ کس طرح
 اس پلیج کو منظور نہ کریں گے۔ اور اگر انھوں نے خدا نہ کردہ ایسا کرنے
 سے انکار بھی کر دیا تو یہ کھیل زیادہ دیر تک مطلق نہ چلے گا۔
 اس لئے کہ جمہور میں اتنی بیداری آگئی ہے کہ اب کنبہ پرور سیاست
 ختم ہو کر رہے گی اور ایک فرض شناس خدا پرست سیاست باقی رہے گی۔
 شخصی اقتدار کا سارے عالمِ انسانی سے جوازِ نکل چکا
 ہے جمہوری حقوق و فرائض کا سارے عالم میں ڈنکا بج رہا ہے
 بلکہ یہ حقوق و فرائض نہیں یہ جمہوری ہوا و ہوس ہے۔ پہلے
 شخصی ہوا و ہوس کا جماعت پر غلبہ تھا۔ اب جماعتی ہوا و ہوس
 فردیت کو قتل کر رہی ہے۔ عبودیت و بندگی اتباع ہوا نہیں
 بلکہ فطری فرائض و واجبات کے اتباع کا نام عبودیت ہے۔
 یہ فطری واجبات و فرائض کیا ہیں۔

(الف) غایت درجہ رابطہ' مولا کی استواری۔ یہاں
 تک کہ کائناتِ ارضی و سماوی کی ہر چیز کے امیدِ نفع اور بیمِ ضرر
 سے انسان ہلاک و صاف ہوتا ہوا اللہ تعالیٰ کے خوف ورجائے
 ہمیشہ کے لئے برنید ہو جائے۔

عالم کا سب سے زیادہ اندازہ رکھنے والی اور اس کے مطابق بدلنے والی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جمہوریت کو عالمگیر تنظیم انسانی کے واحد ادارے کی حیثیت میں ناقابل انکار حد تک عالم انسانی تسلیم نہ کر چکا ہوتا اور ملوکیت کے لئے تاریخ انسانی میں آج کوئی گنجائش باقی ہوتی تو میں تمام مسلمانوں سے صرف یہ گزارش کرتا کہ انگریز قوم کو مسلمان کر لو تو تمہارا کھویا ہو اعلیٰ توازن پھر بحال ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ یہ قوم بلا مبالغہ خلافت عباسیہ اور ترکی خلافت کی سیٹھ کو آج کے موقف میں پر کر سکتی تھی اور روسی و امریکہ جیسی دو انتہاؤں کے درمیان ایک نیا عالمگیر نقطہ عدل پیدا ہو سکتا تھا۔ لیکن چونکہ کسی قسم کی ملوکیت کی طرف رجوع کرنا بھی لیٹا ہر نادرست معلوم ہوتا ہے۔ لہذا ایسی کسی خلافت کا میں مشورہ نہیں دینا چاہتا۔ ہاں اگر ہندوستان کا راہب فطرت برہمن امت اسلامی کا ساتھ دیدے تو بلاشبہ پھر یہ جرات کر لیا مضر نہ ہوگا۔ یہاں سے ہزار دو ہزار تارک الکمل سادھو ضرور مل جائیں گے کہ جو امت اسلامیہ کے اور انگریز کے امپیریلٹ اثرات کو ختم کر سکیں۔ اور اُسے صحیح رنگ کا مسلمان بنائیں۔ بہت پرست ہند کا یہ تارک الدنیا عنصر اگر کسی وقت تعمیر انسانی کے کسی صحیح منصوبے کو سیکر اٹھا تو دنیا دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ فخرِ ارسلاؤی السبل رحمت للعالمین محمدؐ نے کسی

(ج) اس کے بعد وہ فالق و واجبات کے کہ جو اسلام کی تکمیل سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ انہیں جمع کر لیا جائے اور ان پر علما و مجتہدین و صوفیا و سیاسین کا اتفاق عالمگیر کرتے ہوئے اُسے پوری امت کے سامنے پیش کر دیا جائے اور اس کے ساتھ سارے ایشیا و مشرق کے سامنے رکھ دیا جائے جو موجودہ بین الاقوامی حالات کے پیش نظر اس دعوت تجدید و تبلیغ کی حدود و عمل انڈونیشیا سے مراکش تک رکھی جائیں۔ اس کے بعد شاید چین بھی اس میں آجائے اس تحریک کی عالمگیری کا فیصلہ کن نقطہ ہندوستان کے جوابی طرز عمل سے معلوم ہو سکے گا۔

ہندو نظام تمدن کی خصوصیتیں

ہندو نظام مذہب میں دو باتیں بالکل واضح طور پر موجود ہیں (الف) ہر ایک مذہب موجب نجات ہے

(ج) مورتی پوجا کے مقابل ایک خدا کی پوجا مذہب کی افضل شکل (اتم و دھرم) ہے ”سچ میں نہیں آتا کہ اگر امت اسلامیہ عرض کردہ شکل میں اپنا راستہ معین کرے تو ہندوستان اس تحریک کیسے علیحدہ رہ سکتا ہے۔ مغربی اقوام میں اپنے اعتدال طبع کے باعث انگریز قوم ایسی کسی عالمگیر تحریک کا سب سے پہلے ساتھ دینے لگتی ہے۔ یہ قوم تمام اقوام مغرب میں سے سب سے زیادہ موقد شناس اور عملاً

خود یہ ایک ایک دائرہ بھی سو سو قسم کے متخالف فرقوں اور عناصر میں بیٹھا ہوا ہے جن کے لیڈروں اور پیشواؤں کو اگر کسی چیز کا علم یقین ہے تو وہ صرف اپنی اپنی امتیازی خصوصیات کا علم یقین ہے اور پھر انہیں خانہ ساز یقینیات کو صدیوں سے وہ اپنے اپنے حلقے کے ارادت مندوں کو تلقین کرتے آئے ہیں جو پیر و مرید، امام و مقتدی مطیع و مطاع رکھے لئے دین ہے۔ افسوس ناک بات یہ ہے کہ ہر ہر حلقے کے لوگوں کو جس طرح ان مشتبہات، مکروہات اور غالباً بعض جگہ محرمات مطلقہ کے درجے کا علم یقین ہے کہ جنہیں انہوں نے اپنے اپنے مایہ الامتیاز شعا بر دین کی حیثیت سے ازبر کر رکھا ہے وہاں انہیں امت کے مایہ الاشتراک محکات کا کوئی شائبہ و گمان بھی شاید ہی ہو۔ اس سارے اندرونی تفرقے کو کس جوئے سمٹ مضبوط کیا گیا ہے اپنے اپنے انداز کی کچھ نہ کچھ روایات و استنساخات کا کچھ نہ کچھ خیرہ ہے کہ جو فی الجملہ سامانِ مغلطہ با وجہ تسکین بنا ہوا ہے اگر اس تمام دینی و ایمانی الجھاوے میں کبھی قرآن مجید کی طرف ہاتھ اٹھا بھی تو وہ اس سارے ذہنی، فکری و قلبی و صدیقی و معاشی و معاشرتی الجھاوے کو ساتھ لے کر اٹھا۔ اکثر اوقات یہ خوف لے کر اٹھا کہ قرآن کے آزادیت سے طعن تو نہ ہو جائے میں کہتا ہوں کہ اس طریق کار کیلئے اس وقت تک تو کچھ نہ کچھ سند جوار

دفعہ ۲۔ مجھے بڑے ثقہ سے ثقہ ملانے تاکہ یہ تلقین کرنے کی کوشش کی کہ میں اتحاد امت کے نا محس اور لاعلم کام کو ترک کر دوں اور اپنی سوا دید کے مطابق کوئی ثقلہ تیار نہ کر جاؤں

میں نرم اور ۲۹۴
موقع پر کہا تھا کہ مجھے ہند کی طرف سے خوشبو آرہی ہے۔ شاید اسلام

وہ آج ہی کا موسم ہو سکے
آلیں گے سینہ چاکاں چین سینہ چاک
خون گلچیں سے کل رنگیں قبا ہو جائیگی
شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خوشی سے
یہ چہن مہمور ہوگا لغزہ توجید سے

بہر حال ساری دنیا کے علماء ملت اسلامی اس وقت
ایک مرکزیت میں سمٹ جائیں اور "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً"
اور "إِن هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" کے آفاق گیر مہم
نقطہ نگاہ کو ایک طرف سامنے رکھیں اور دوسری طرف تمام
انبیاء کے "المعرف" المنکر کے تمام سمات اخلاق و روحانیت
ومعشت و معاشرت کو سامنے رکھیں اور پھر اس پر تکمیل دین کی
آخری امیٹ یعنی محمد رسول اللہ کے ضابطہ روحی کے تکملے مرتب
کریں۔ بلاشبہ اس انداز کار کے باعث وہ خدا کے فرمان "إِن
هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً" کے علی وجہ البصیرت مصدق
وصدیق ہوں گے لیکن آج کیا حالت ہے جس سے اصل مرکزیت حقہ کی طرف
زعماۓ امت کو سبامت کو سینا ہے؟ محکمات قرآنی کی وحدت دین کا ل کی
عملی وحدت اخلاقی و روحی قدروں کی تاریخ انسانی کی سب سے بڑی وحدت یعنی نظام
خلافت جب لوٹا تو امت ابتداؤ تو صدر میں عرض کردہ تین دائروں فرعونیت
راہبانہ روحانیت رسوم پرست ظاہریت میں بیٹی۔ لیکن آج

نوٹ۔۔۔ قرآن و سیرت محمدؐ سے زیادہ میں کوئی چیز نہیں تپاؤں میں صرف یہ تجویز کر رہا ہوں قرآن کو تاریخ مذہب
کے روشنی میں سمجھا جائے تاکہ المعروف ام و الزمکر کا عالمگیر نہیں ہو سکے اور تاکہ موجودہ تنگ نظر تعصبیت اپنے
محول کو سمجھ کر اپنے عالمگیر فرض کو سمجھ سکے۔

باب چہارم

موجودہ دور کے مادی نقطہ نظر
اور ماضی کے (اپنٹری) انفسی نقطہ
نظر کی عمرانی قدر قیمت

مے تازہ داروان بساط مبادل
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو
میری سوجو گوش حقیقت نبوش ہے
مطرب بلفہ رہن ممکن دہوش ہے
میں کتاب لکھ رہا تھا کہ تقدیر کے ہاتھ نے مشہور
مہندستانی فلسفی سرادھا کرشن کی کتاب "فلاسفی آف اپنڈ
اور لینن کی کتاب "مادیت اور تجربی تنقید" Materialism
and Empirica criticism میرے میبل پر پہنچا دی۔ میں نے

لیونزم اور بھی کہ جب تک شخصی اقتدار کو کسی ایک حلقے میں بھی جیلنج کرنا ناممکن تھا۔ بحیثیت مجموعی امت کو اپنے اصلی ریلو و ضبط کی طرف پلٹنا پوری تاریخ انسانی کے دھارے کو پیٹنے کے ہم وزن تھا کہ جو غالباً عملی نتائج کے اعتبار سے لا طائل سعی ہوتی۔ مگر آج تو معاملہ برعکس ہے۔ آج روحانیت ہو یا اخلاقیات سیاست ہو یا معیشت کسی دائرے میں بھی صرف افراد و طبقات کے تفوق و برتری سے وابستگی تاریخی رجعت پسندی سمجھی جانے لگی ہے۔ بہت ہی کم انسان ہیں کہ جنہیں اس وقت پورے یقین سے یہ احساس ہے کہ گذشتہ دو سو برس کی ملحدانہ جمہوریت کی شکست نے سارے عالم انسانی کے نئے دو کھلے امکانات پیدا کر دیے ہیں۔ ایک تو باہمی تضاد کے باعث پورا نوع انسانی تتر بتر اور بالآخر ہلاک ہو گیا اور دوسرا
 اِنَّ هَذِهِ امْتِكُمْ اُمَّةً وَلِحَدَّثَكُمْ وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ
 کا مصداق بنتا ہوا ایک دینِ کامل پر متحد اور اس کے پروگرام سے ہم آہنگ ہو جائے امتِ اسلامی کے علماء، صوفیا اور سیاسی زعماء اس مقام کے متعلق اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور ساتھ ہی اللہ کے اس ابدی وعدے کو یاد کریں۔ وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ فَيُتْلٰهُنَّ دِينَهُمْ
 سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔

کیونکہ ہم اور ۲۹۹
 نہیں اس میں اکثر جبکہ ایک محتاط غفنی کی حالت پیدا ہے جو دوسرے
 کے لئے بھی شریعتاً علمی انداز کی مخالفت کی گنجائش چھوڑتی ہے
 لیکن لینن کا تعصب دوسرے کے لئے ہر راہ جائز و ناجائز طریق
 سے بند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ دوسرے کے منہ میں اپنا ہاتھ
 دیکر سے چپ کر دیتا ہے۔ انسانی فطرت کی جامع نوعی صلاحیتیں ساری
 کائنات زیر و بالا کے لئے کس درجہ قابل رشک ہو گئی کہ جب یہ کائنات
 ایک چھوٹی سی مخلوق کو دیکھتی ہو گئی کہ جس کا ظہور ابھی مجھ جیسے
 بھر کی بات ہے مگر جس کے حوصلے ساری کائنات پر پھیل کر اسے
 کاملاً اپنے بس میں کر لیتے ہیں مگر اس کی الجھی ہوئی قیمت خود اس
 کے اپنے حساس افراد انسانی کی نگاہ میں کس درجہ عبرتناک ہے
 کہ جب وہ زندگی کا ایک متحرک تصور قائم کر کے اپنی بقا و فلاح
 کی ٹرک پر چلنا چاہتا ہے تو بہت جلد اس کی اپنی مخصوص نوعی
 صلاحیتیں (اس کی روحانی و اخلاقی صلاحیتیں) اسی اس کا ساتھ
 چھوڑ دیتی ہیں اور اس کی زندگی ظالمانہ ہوا و ہوس کی ایک جولاں لگا
 بن کر خود اپنے آپ کو تلف کرنے پر تل جاتی ہے اور جب وہ اپنی
 مخصوص نوعی صلاحیتوں (روحانی و اخلاقی قوتوں) کو ہمراہ لیکر
 منترل مقصود کا تعین کرنا اور اس کی طرف کوئی نوعی انداز کی حرکت
 کرنا چاہتا ہے تو ابھی اس کی نوعی منترل مقصود بھی متعین
 نہیں ہوتی کہ اسی کے بعض افراد نوع سرے سے زندگی کے متحرک

بیوزم اور ۲۹۸
 دونوں کو خوب غور سے پڑھا مگر نتائج کو کتاب میں درج کرنے
 سے اجتناب کیا۔ انھیں بد کے لئے اکٹھا رکھا اور وہ نتائج اب
 عرض کر رہا ہوں۔ دونوں مصنف ایک دوسرے کے سو فیصدی
 ضد ہیں دونوں خوب پڑھے لکھے آدمی ہیں دونوں ایک ہی
 زمانے (۱۸۹۸ء) میں ایک دوسرے سے کامل بے خبری کے ساتھ
 دو متضاد نقطہ ہائے نگاہ سے تعمیر انسانی کے منصوبے کو پیش کرنے
 کی خوب کوشش کرتے ہیں۔ میں نے جب دونوں کے نتائج کو نوع انسانی
 کے حقیقی عمران کے پیش نظر جمع کرنے کی کوشش کی تو بے اختیار عنوان
 میں درج کئے ہوئے تین اشعار سامنے آ گئے۔ آخری شعر تو ایک
 اعجازی رنگ میں دونوں کی حقیقت پر حیت آتا ہے۔ دونوں
 کے ایک ساتھ مطالعہ نے مجھے نہایت درجہ فائدہ بخشا۔ اس لئے
 کہ ایک انتہائی درجے ظاہریت پر تعمیر انسانی کی بنیاد قائم
 کرنے کے لئے کوشش کرتا ہے تو دوسرا انتہائی باطنیت پر تعمیر انسانی
 کی بنا رکھتا ہے جس کے باعث مجھے اپنی یوزلین کی جامعیت
 و اعتدال کا واضح یقین ہو جاتا ہے۔ دونوں مصنفوں کے متعلق
 مجھے ایک فرق ضرور معلوم ہوا۔ دونوں پڑھے لکھے آدمی ہیں مگر
 لیون نتائج کے اخذ کرنے میں پرے درجے کا متعصب سیاسی شاعر
 و متعصب *political manipulator* ہے مگر اس کا حریف
 عقیدہ یعنی سر راہ کارشن نتائج کے اخذ کرنے میں اس درجہ متعصب

۳۰۱
 مینیمم اور
 دنیا کا نقطہ نگاہ ایک دوسرے کی سو فیصدی نفی ہے۔ ایک
 سارے عالم کی تشریح صرف انفسی نقطہ نگاہ سے کرتا ہے اور
 عالمِ افاق کو مایا کا فریب بتاتا ہے دوسرا سارے سلسلہ
 کائنات کی تشریح ٹھوس آفاقی نقطہ نگاہ سے کرتا ہے اور سارے
 سلسلہ انفس کو ایک بطلانِ مطلق قرار دیتا ہے۔ انھیں دو مخالف
 نقطہ ہائے نگاہ کو سرِ اوجھا کرشن اور لینن بہادر پیش کر رہے ہیں
 اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مسائلِ حیات کی سمجھ دی ہے تو وہ ان
 دو کتابوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ کر بڑھ لینے سے اکثر
 تاریکیوں سے نکل آئے گا۔ کم از کم اتنا تو اسے ضرور سمجھ آ جائیگا کہ
 ان دونوں نقطہ ہائے نگاہ میں سے کسی ایک کو حق سمجھ کر اس پر
 اپنی زندگی کی بنیاد رکھتا از حد خطرناک ہے۔ اس احساس کے
 ماتحت میں نے غالب مرحوم کے اشارِ نقل کئے ہیں۔ لینن کے
 سارے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ ایک وقت ایسا بھی
 رہا ہے کہ جب انسان ابھی دھرتی پر ظاہر بھی نہ ہوا تھا مگر
 کائنات خارجی اس وقت بھی موجود تھی لہذا مذہبِ روحانیت و
 انفسیت باطل ہے۔ اور مادیت حق ہے۔ لینن انفسیت
 (Idealism) کا جب ذکر کرتا ہے تو اس وقت
 اس کی مراد محض انسانی انفسیت ہوتی ہے۔ یہ استدلال کا محاط
 ہے یا سوچی سمجھی ہوئی ایک خیانت ہے یا ناقابلِ علاج عذرت

میوزم اور ۳۰۰
تصور ہی کو غلط بتاتے ہوئے اسے انفیت کی واوی سرورگم
کی طرف کھینچ کر ایک بے تمنا و بے ارادہ انتظار مرگ میں
بیٹھ جانے کا ناقابل رو فلسفہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس
دو گوئے عذابِ حیات کا اندازہ کرنے والے کے سامنے اس مقام
پر صدر کے تین اشعار ایک نالہ بانگداز بن کر آجاتے ہیں۔ ماضی کی
حیات سوزِ انفسیت اور حال کی اخلاق و روح سوزِ مادیت
کے دو گوئے احساسِ عذابِ الامان۔

لے تازہ ہار دین لیا ہوا دل زہنہارا اگر تمھیں ہو بس ناؤ نوش ہے
دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت لگا ہو میری سنجو گوشِ حقیقتِ نبوش ہے
ساقی بجلوہ دشمنِ ایماں واکلی مطرب لغو رہنِ تمکین و ہوش ہے
دونوں مصنف اپنے اپنے انتہا پسندانہ دلائلِ مقاصد کے
بیان میں لاجواب حد تک چلے گئے ہیں۔

لینن کی آفاقیت

لینن کے نزدیک عالمِ انفس، یا طنیت و روحانیت ایک
فریبِ مطلق اور جہل و انسان دشمنی ہے۔ مرادھا کرش چونکہ
اُپنشروں کے ترجمان ہیں لہذا ان کے دلائلِ عالمِ آفاق
کی نقی میں قریباً اسی حد تک تیز ہیں کہ جتنے لینن کے دلائلِ عالمِ
انفس کی نقی میں تیز ہیں۔ اُپنشروں کا نقطہ نگاہ اور کمیونسٹ

کیونرم اور ۳۰۳ اسلام

انیسویں صدی کی اکثر سائنٹفک اصطلاحات اور کتابوں کے حوالے آپ کو اس میں جمع ملیں گے۔ مگر کتاب کی ترتیب ایک دیانت دار سائنسٹ کی تحریر نہیں کہ آپ اس میں سے کسی واقعہ کو واقع کی حیثیت سے دیکھ سکیں بلکہ وہ ایک سیاسی چابکدست کے پراپاگنڈے کے انداز کا متھکنڈا ہے جہاں علم صحیح اور دیانت کے علاوہ باقی سب کچھ موجود ہے۔ صدر میں میں نے اس کی ساری کتاب کا خلاصہ ایک جملے میں لکھا ہے جسے میں پھر دہراتا ہوں۔ چونکہ ایک وقت ایسا بھی رہا ہے کہ جب انسان ابھی دھرتی پر ظاہر نہیں ہوا تھا لہذا النفس باطنیت اور روحانیت کا دعویٰ باطل اور مادے کی ہمہ گیری مسلم اثر دلیل کے پیٹ میں جس حد تک منطقی ہے وہ صدر میں عرض کر چکا ہوں اب اس کے مقابل صرف ایسے ہیں ایک جملے میں ایک دعویٰ میں بھی پیش کرتا ہوں اور ساری مادہ کسی کائنات سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس کی تردید کریں اور ساری دیانت دار انسانی سوسائٹی سے التجا کرتا ہوں کہ وہ ان کی تردید کو ملاحظہ فرمائیں کہ اس میں کتنی قوت ہے؛ دعویٰ اور دلیل ذیل میں ہے۔

”چونکہ مادے کی کوئی ایسی حالت فرض کرنا ناممکن ہے کہ جب اس کی ہستی اور اس کی حرکت کسی نہ کسی قانون و سپلن اور ترتیب کی پابندی سے آزاد ہو اور چونکہ قانون و سپلن

کیونز م اور ۳۰۲
 پہنچا ہوا جہل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی یہ
 کہدے ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب ہنری فورڈ کے پاس ایک
 کوڑی بھی نہ تھی لہذا ثابت ہوا کہ دولت کا دنیا میں کوئی وجود
 نہیں۔ دنیا میں سارے غریب ہی بستے ہیں۔ یہ شخص پوری کتاب
 میں انسانی انفیت و انسانی باطنیت کو ساری کائنات کی انفیت
 و باطنیت کے مساوی قرار دیتا ہوا انسان کی ہستی کی نفی سے
 مطلق انفیت و مطلق باطنیت کی نفی ثابت کرتا ہے۔ حالانکہ جس
 طرح انسانی کائنات کے ظاہر کے ساتھ اس کا باطن بھی ہے بالکل
 اسی طرح حیوانی کائنات و مادی کائنات کے ظاہر کا بھی ایک
 باطن ہے جس طرح انسانی حیات کی آفاقیت کے مقابل اس کی
 ایک انفیت ہے بالکل اسی طرح باقی سب کائنات فطرت کی
 آفاقیت کے ساتھ ہی اس کی انفیت بھی ہے۔ یہ کس درجے کی
 دیدہ دلیری یا کتنا جہل عظیم ہے کہ کوئی شخص خالص منطق کی
 قوت سے یہ دعویٰ کر دے کہ چونکہ زید کی جیب میں پیسے نہیں
 لہذا عمر اور خالد بھی مفلس ہیں لینن کی ساری کتاب کا پورا استدلال
 صرف یہی ہے۔ مگر سائینفک اصطلاحات اور حوالوں کی وہ کثرت
 ہے کہ اگر انسان کے پاس حیات انسانی کے متعلق طے شدہ بصیرت
 موجود نہیں تو وہ اس باطل جال میں سے بچ کر باہر نہ جاسکیگا۔
 اس کتاب کو کیونز م کی جیسے بڑی سائینفک کتاب کہا گیا ہے۔

کیونکہ امداد ۳۰۵
 حیوانی تنازع البقا سے روکتا ہے لہذا ان کی کامل نفی کرتے
 ہوئے انسانی تمدن کو مفیات سے پیدا کیا جائے۔ لیکن کی اس
 کتاب کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ پوری کتاب میں
 آفاقیت *materialism* اور مادیت *materialism*
 کو بالکل ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال کرتا جاتا ہے۔ حالانکہ
 آفاقیت ایک خارجی و ظاہری نقطہ نگاہ کا نام ہے کہ مادہ
 جس کے لئے بنیادی اصول موضوعہ کا کام دیتا ہے۔ کائنات
 (*universe*) کی ظاہریت پر جب انسان اپنے حواس کا
 ظاہری عمل شروع کرتا ہے تو جس اصول اول سے اس کا آغاز
 کار ہوتا ہے اسے مادہ کہا جاتا ہے۔ جو محض منطق کی ایک کلی
 طبعی کی طرح کا ایک ذہنی مفہوم ہے جس کا وجود صرف افراد میں
 پایا جاتا ہے خود صرف ایک ذہنی چیز ہے۔ بعینہ جس طرح کائنات
 کے باطن پر انسان جب اپنے باطنی حواس کا عمل شروع کرتا ہے
 تو جس اصول موضوعہ سے اس کے کام کا آغاز ہوتا ہے اُسے روح
 کہتے ہیں۔ جیسے روح اور انفسیت ایک نہیں بلکہ اسی طرح مادہ او
 آفاقیت ایک نہیں۔ انفسیت تعبیر و تشریح کائنات کے لئے ایک
 معین نقطہ نگاہ ہے۔ یہ نقطہ نگاہ جس اصول موضوعہ سے اپنے
 کام کا آغاز کرتا ہے اُسے روح کا مقام دیا گیا ہے۔ بالکل اسی
 ہی آفاقیت بھی ایک نقطہ نگاہ ہے کہ جس کے ذریعہ کائنات

کیونزیم اور ۳۰۴
 و ترتیب کائنات کی ظاہریت سے متعلق نہیں بلکہ اس کی
 باطنیت سے متعلق ہے اور بے شعوریت مطلق کی پیداوار محض
 ہونے کے بجائے ایک شعورِ اعلیٰ کی گرفت کا ثبوت ہے لہذا
 مادیت باطل اور انفیت ثنابت۔ لاشعوریت باطل اور شعور
 اعلیٰ کی ہمہ گیری ثنابت۔ لاشعوریت غلام اور شعوریت آقا۔ مادہ
 قیاری اور روح اعظم داروغہِ جیل کیا ماسکو کے خرد دشمن
 لا مذہب متعصبوں کا گروہ اپنی ضد اور تعصب کی تاریکی غار سے
 باہر نکل کر اس میدان سے اور مختصر استدلال کی روشنی میں کچھ مزید
 غور کرنے کے لئے تیار ہو گا؟ صاف بات عرض ہے بشرطیکہ دنیائے
 مرتد چکی ہو۔ ان کا سارا استدلال کائنات فطرت کے سلسلے پر
 کسی متعصبِ جاہل کا ایک اتہام ہے اور کچھ نہیں۔ اگر ان کے منظور
 نظر کائنات انسانی کا اقتصادی ماسوا ہے تو اسے ایک خدا
 اور ایک انسانی بھائی چارے کے اصول پر بروے کار لایا
 جاسکتا ہے۔ اس کے لئے کسی طرح ضروری نہیں کہ بیالوجی کا
 سہارا لیکر پہلے یہ ثابت کیا جائے کہ انسان اور سوراورکتے
 صرف ایک ہی برادری ہیں اور دونوں کے فرائض حیات برابر
 ہیں اور وہ پیٹ کے سوال کیلئے عالم گیر تنازع للبقا کے ارد گرد
 گھومتے ہیں چونکہ اخلاقی و روحانی قدروں کا اعتراف و نیکی و بدی
 کی تمیز و خیر و شر کا شعور و عذابِ صواب کی احتیاط انسان کو اس

کمینوزم اور ۳۰-۷
 کی حقیقت ہے۔ ڈاکٹر مصوف کبرج یونیورسٹی میں تعلیمات
 کے پروفیسر ہیں) لہذا خود سائنس کی تمام شاخوں کو ایک مربوط
 نظم دینے کے لئے یہ ضروری محسوس ہوا کہ پہلے اکثر تخیلوں کو
 غلط قرار دے کر سائنٹیفک نظم کی بنیادوں کو مزید تجربات
 کی روشنی میں وسیع تر اور وسیع تر کیا جائے۔ لہذا اکثر پہلے مفروضات
 کو بدلا گیا مگر چونکہ کمینوزم کے خاتمہ البین حضرت ماکس کاسار
 نظام تکمیل انھیں اٹھارویں صدی کے غیر ذمہ دارانہ اور سمطی
 دعاوی سے تیار ہوا تھا کہ جو اب تجربے کی وسعت کی روشنی
 میں غلط ہو رہے تھے۔ لہذا البین کو ایک پولیٹیکل خطیب اور
 لسان کی حیثیت میں ان سب تجربوں کو اور ان سے پیدا شدہ
 نتائج کو غلط کہنے کے لئے مجبور ہونا پڑا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا
 ہے کہ چند ایک بیچارے نحیف و کمزور سائنٹسٹ اپنی لیبارٹری
 میں سالوں سے بعض تجربات میں مصروف ہیں اور کبھی کبھار جب
 وہ ایک مخصوص تجربے میں کامیاب ہوتے ہیں تو نہایت محتاط
 زبان میں اپنے ارد گرد کے طلباء کو کہہ دیتے ہیں۔ اس تجربے کا نتیجہ
 تو یہ ہوا۔ لہذا اس کی روشنی میں ہمیں اپنے سابقہ دعوے کے غلط
 غلط جزو کو چھوڑ دینا ہے۔ لیکن اس لیبارٹری کے پاس ہی ایک بڑا
 چانڈو خانہ ہے جس میں چند چانڈو باز بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے
 ہی ایک بڑا بھاری نقارہ ہے۔ وہ جب ان سائنس دانوں کی

۳۰۶
 کی ایک مخصوص انداز کی تشریح و تعبیر کی جاتی ہے اس تشریح و تعبیر
 کی بسم اللہ جس اصل اول سے ہوتی ہے اُسے مادہ کہتے ہیں جو محض
 ایک ذہنی تصور ہے جسے تمام اشیا کی جز و مشترک کی حیثیت میں
 مان لیا گیا ہے۔ لیکن لینن کی دنیا میں مادہ اور آفاقیت بالکل
 ہم معنی لفظ ہیں وہ مادے کے لفظ کا اتنا دالہ و شیدا معلوم
 ہوتا ہے کہ فارسی کا ایک مشہور شعریے اختیار زبان پر آجاتا ہے
 بس کہ در جان ضعیف و چشم بیدارم توئی

ہر یہ پیدامی شود از دور پیدارم توئی
 لینن کی اس سائنٹفک کتاب کی ایک تیسری قسم ظریفانہ
 خصوصیت یہ ہے کہ وہ سائنٹفک تجربے اور اس کے نتائج کی
 تردید سائنٹفک تجربے کے ذریعہ کرنے کے بجائے محض جھوٹے
 زور و بیان سے کرتا ہے۔ ساری کتاب میں یہ اس کی خصوصیت
 ہو گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ اٹھارویں صدی میں اور انیسویں صدی
 کے نصف اول میں جو جو سائنٹفک تجربے ہوئے اور ان کے
 سہارے جو جو نظریے یا چھوٹے موٹے فکری نظام کھڑے گئے
 گئے۔ انیسویں صدی کے نصف آخر میں اس کے خلاف خود انہیں سائنٹفک
 حلقوں میں ایک رد عمل شروع ہوا۔ اب مختلف قسم کے تجربات کا
 ذخیرہ اتنا وسیع ہو گیا کہ جس کی روشنی میں پہلے تجزیے غلط محسوس
 ہونے لگے اس کا بہترین اعتراف ڈاکٹر ایملن کی کتاب ”مادی کائنات“

کیونزم اور ۳۰۹
 اقتصادی حقوق کے مساوات کو تسلیم کرنا ہے یا مارکس کے باطل
 و البطل تخیل و وہم کو انسانیت پر ایک مذہب کی طرح حاوی
 کرنا ہے اور باقی ہر فکری و اعتقادی و اخلاقی و روحانی
 صداقت کو اس کے مقابل کچل کر انسانیت کو صرف اسی فاسد
 تخیل کا پابند کرنا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ کمیونزم کی کشمکش
 کا مقصد صرف اقتصادي حقوق کا مساوات بتاتے ہیں کمیونسٹ
 ٹریچران کی بدترین تردید کرتا ہے۔ ان کا پورا مرکزی ٹریچر
 دیر اپا گنڈے کے شور کو ایک طرف چھوڑے (صرف دوسری بات
 کی تصدیق کرتا ہے کمیونسٹ پارٹی درحقیقت مارکس کے فاسد
 تخیل کو تاریخ انسانی پر حاوی کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی
 ہے۔ اگر کسی کو اطمینان کہنا ہو تو وہ اصول ملکیت شخصی کا سو
 فیصدی انکار کرتا ہوا صرف مارکس کے مذہبی نقطہ نگاہ کے بطلان
 کو دنیا پر ظاہر کرنے کا حق روس میں لیکر تیا ہے۔ میں ساری دنیا
 کی کمیونسٹ پارٹی سے دریافت کرتا ہوں کہ کیا وہ انسانی روح
 و اخلاق کے ایسے مبلغوں کو مادیت کے بطلان اور خدائے
 واحدہ لاشریک کے معبود ہونے اور اخلاقی و روحانی قدروں
 کے استقلال اور مادیت کی تردید کی تبلیغ کا حق روس میں دلائیے
 اس کے معاوضے میں ایسے مبلغوں سے یہ حلقہ اعلان کرالیا جائیگا
 کہ وہ ملکیت شخصی کے اصول کو غلط اور بائیان مذہب کی

کیونرم اور ۳۰۸
 باتوں کا چرچا سنتے ہیں تو یک قلم اپنے نقارے پر زور زور کی
 چوٹیں دے کر پوری ہم آہنگی سے شور کرنا شروع کر دیتے ہیں
 ”بالکل غلط ہے۔ بات وہی صحیح ہے کہ جو ہمارے شیخ سلسلہ
 نے کہی تھی لیکن مرغی اونٹ سے بڑی ہے اور اونٹ ہمارے چاندو خان
 کا شہتیر نیکرناچ رہا ہے“ لاجول ولاقوۃ - انیسویں صدی کے نصف
 آخر اور بیسویں صدی کی پہلی چوتھائی میں سائنٹیفک تجربوں اور
 نظریات نے جو نئی کروٹ لی ہے اور جو نئی سمت حرکت متعین کی
 ہے مارکس کے باطل اور چوری چکاری قسم کے تنجیدات کے دلفیش
 میں اس ساری نئی تجربی لہر کو لینن کا غلط بتانا بالکل صدر کے
 چاندوں بازوں کی مثال کو اپنے اوپر صادق کرتا ہے۔ ایک
 پانچویں ستم طریقہ لینن کی یہ ہے کہ اس کے نزدیک ہر وہ استدلال
 باطل ہے کہ جو مارکس کے مادی صنعت تضاد کا تصدیق کنندہ
 نہیں۔ اس کے نزدیک از ازل تا ابد صرف ایک ہی ابدی صداقت
 ہے کہ جس پر باقی صداقتیں کس کر دیکھی جاسکتی ہیں اور وہ ابدی
 صداقت مارکس کی وزویدہ (ہیکل سے چوری کی ہوئی) صنعت
 تضاد ہے۔ مارکسی دین کے ثبوت میں یہ کتاب بڑی بھاری کتاب
 ہے۔ جس کی پانچ خصوصیتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہاں پر اپنے دل
 سے یہ سوال پوچھے کہ آیا مارکسی امت کی کشمکش کا اصل مدعا و
 حمایت کار کیا ہے۔ کیا ان کا مقصد ساری کائنات انسانی میں

سر را دھا کرشن کی فلاسفی آف اینش

اب سر را دھا کرشن کی فلاسفی آف اینش کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اینش محض ایک تخیلی فلسفہ نہیں بلکہ وہ بھی ایک تجربی سائنس ہے۔ محض فلسفہ کی زبان میں اس کی تھیوری کو تو کسی حد تک بیان کرنا ممکن ہے مگر اس کی عملی حقیقت کو بیان کرنا فلسفہ کا یا سر را دھا کرشن موصوف کا کام لبطاً ہر معلوم نہیں ہوتا۔ اس فلسفی تجربے کے اسرار خانے کے علم حضور

کی فلسفے اور دماغ کے علم حصولی کی اصطلاحات میں بیان کرنا آگ کو پانی کی اصطلاحات میں بیان کرنا ہے۔ گدھا بول کر نقان حکیم مراد لینا ہے۔ ڈاکٹر موصوف کو اس کا اعتراف ہے مگر اس کے ساتھ ہی وہ ہی کو شر کر رہے ہیں اور ایک فلسفی کی حیثیت میں وہ اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ چونکہ میں اس کو بچے کا ایک عملی سیاح ہوں لہذا اگر صرف الفاظ کی قوت ہے اس کا بیان کرنا ممکن ہے تو وہ شاید میرے لئے ڈاکٹر موصوف سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ لہذا میں علمی اصطلاحات میں نہیں بلکہ ایک عملی کہا:

کیونکہ اور ۳۱۰
 تعلیم و عملی زندگی کے مخالفت اعلان کر دینگے؛ اگر وہ ایسا
 کرنے کے لئے تیار نہیں تو جو ممالک اقوام طبقات اور فرقے
 مارکس ازم پر اعتقاد نہیں رکھتے ان کا بھی اخلاقی فرض ہے کہ وہ
 ساری دنیا میں کمیونسٹوں کے خلاف اور ان کے ٹریچر کے خلاف
 یہی جوابی تحریکات فی الفور عاید کریں۔ چند مفتوں میں ان
 کے ہوش بڑھانے آجائیں گے۔ مارکس کے تخیل کو ایک مکمل
 مذہب کی شکل میں منوانے کے نتیجے میں مذہبِ اخلاقی تو ایک طرف
 خود ہر قسم کی علمی و فکری و تحریری آزادی بھی ناممکن کر دی گئی
 ہے۔ اس لئے کہ جب تک علمی و فکری تحریری آزادی مارکس کی
 صنعتِ تضاد کی تصدیق نہ کرے اس وقت تک وہ اخلاقی
 و قانونی حق حیات کی لائنس سے محروم رہے گی۔ سارے عالم
 انسانی کا یہ فرض ہے کہ وہ ان دشمنانِ انسانیت کے اور ان کے
 گندے ٹریچر کے خلاف عالمگیر طور پر جوابی تحریکات عاید کریں
 کیا تعجب کی بات ہے کہ انسانی تاریخ کی ساری روحانی و
 اخلاقی و معاشرتی ابدی صداقتوں کی تبلیغ کا کوئی حق رکوں
 میں نہ ہو مگر ان کے ناپاک منصوبے کو ساری کائنات میں
 پھیلنے اور پھیلانے کا حق ساری دنیا میں موجود ہو۔

کمبوزم اور ۳۱۳
 بنادے۔ اے خدائے کریم و رحیم تو اس ہزاروں برس کی مظلوم
 قوم کے دلوں اور رگوں کو قرآن کی توحید اور قرآن کی عالم
 گیر اخوت کی روشنی سے اس طرح روشن کر دے کہ ساری دنیا
 میں اُجالا ہو جائے۔ آج انسانی قافلہ عجیب گوگو کی حالت
 میں کہیں حیرانی میں پڑا ہے اور کہیں اپنی خودکشی کا سامان کر رہا
 ہے اب اینٹروپ کی علمی کہانی میری زبانی سن لیجئے۔ (میں
 کہانی کی شکل میں ہرگز کسی نمود کے لئے یہ طریق تعبیر ہرگز اختیار
 نہیں کر رہا ہوں۔ بلکہ اس ساری انفسی سائنس کا جو نقطہ پاسکے ہے
 وہ بالکل اسی طرح متعین ہوتا ہے۔ اینٹروپ فلسفے سے کہیں زیادہ
 تلاش حق کی ایک سائنس ہے جسے فلسفے کی اصطلاح میں بیان کرنا
 محض ایک نظری حیثیت رکھتا ہے) میں ابتدائی عمر
 سے غایت درجہ محبت کی لٹک لیکر چلا تھا۔ کائنات کی ہر چیز
 سے محبت اور بے پناہ محبت کرنا چاہتا تھا۔ مگر ساتھ ہی قدم قدم
 پر محسوس کرتا تھا کہ جن چیزوں کو میں چاہتا ہوں وہ یا تو مجھے
 نہیں چاہتیں اور اگر کہیں چاہتی ہیں تو ان میں اور ان کی چاہت
 میں پائیداری اور وفا موجود نہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں بچا
 ویراگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایک ایک تعلق سے
 انقطاع اور تیاگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ۲۰ و ۲۳ برس کی عمر میں
 یہ طوفانی جھکڑ مجھ پر پورے زور سے چل چکا تھا۔ اور میں ایک

کینڈزم اور ۳۱۲
 شکل میں اس کی حقیقت کو واضح کروں گا تاکہ اس کی عملی قدر
 و قیمت محفوظ کر لینے پر اس کی اخلاقی و تعمیری قدر و قیمت بھی
 واضح کر سکوں اور تاکہ میرا اپنا ملک و وطن اپنی اس قیمتی متاع
 کے بے قدری دیکھتے ہوئے مجھے متعصب بے خبر قرار دیکر میری
 بات کو سننا اور بڑھنا نہ چھوڑ دے۔ اس لئے کہ مجھے اس قوم
 کی تقدیر انسانی فلسفے کے نقاط و رموز بیان کرنے کے بجائے ایک
 عالمگیر اخلاقی و مذہبی انقلاب سے و البتہ معلوم ہوتی ہے۔ مجھے
 صرف اسی میں اس کی اپنی بھلائی اسی میں پورے مشرق کی بھلائی
 اور اسی میں سارے عالم انسانی کی بھلائی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ
 ہندوستان کے تباہی سادھوؤں کے ہاتھوں ایک زندہ اخلاقی
 ضابطہ دے۔ انسانی فلسفے اور اشراق کا کھیل تو وہ تین ہزار برس
 سے کھیل رہی ہے۔ اور چونکہ آج اس ملک نے دو ہزار برس کی
 انارکی کے بعد کچھ تھوڑا سا سمجھا لیا ہے لہذا اب سچے
 ہم درو اور ولی پیار کرنے والے درو مند بھائی کی حیثیت
 سے دل چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں سے تمام وہ پستکیں چین
 لوں کہ جنہوں نے انہیں دو ہزار برس کے لئے انارکی میں گم
 کئے رکھا تھا اور ان کے ہاتھوں میں قرآن جیسی کتاب مع چمند
 تشریحی نوٹوں کے ویدوں کے جو انہیں ایک خدا و ایک انسانی
 بھائی چارے کے اصول پر سارے عالم انسانی کے اتحاد کا علمبردار

کینوزم اور ۳۱۵
 آگے بڑھنے کے بعد ایک ایک ڈنڈی پھٹ جاتی ہے۔ جس کے
 آئس پاس ایک مبہم سی لہتی کا پتہ چلتا ہے۔ یہ پکڑ نڈی انسان کو
 چاروں طرف سے سمیٹ کر اپنی نفسیاتی گہرائیوں کی طرف لیجاتی
 ہے۔ یہ گہرائی ایک اچھی خاصی نور کی دنیا ہے۔ بعض لوگ تو
 یہاں پہنچ کر ڈیرے ڈال دیتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ حیات
 انسانی کا راستہ منزل مقصود پر پہنچ کر ختم ہو گیا۔ مگر بعض لوگ
 ذرا زیادہ حساس ہوتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ
 ہم نے دیکھا یہ تو صرف ہمارے اندر کی دنیا ہے اور خود ہماری
 طرح محدود ہے۔ کیا اس کی اصل خود کائنات فطرت کے اندر بھی
 موجود ہے یا نہیں کھوج لگانے پر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ
 جیسے ان کے اندر نور کی ایک مربوط کائنات تھی ویسے ہی
 کائنات فطرت کے تمام عروق و اعصاب بھی ایک نورانی
 وارننگ سے گھرے پڑے ہیں۔ بلکہ سمع و گوش کی کائنات
 تو محض ایک سطحی فریب نگاہ ہے۔ اصل خزانہ یہی کائنات نور
 و ظہور ہے کہ جو پورے نظام ہستی کے اندر استقلال رکھتی
 ہے اور اس کے لئے بمنزلہ روح کے ہے وہ اس کائنات نور
 و ظہور کو برہم آتما کہتے ہیں اور اس طرح اپنے جزوی مظہر روح
 کو اسی روح کلی کا ایک جزو سمجھتے ہوئے اپنی موجودہ حالت
 معرفت کو وصول، کمتری، محسوس وغیرہ کی مختلف تعبیرات

لیونز اور ۳۱۴
 ایک تعلق کو چھوڑتا ہوا کسی ایک محبوب کے دامن و فامیں ہمیشہ
 کے لئے اپنے آپ کو چھپا دیتا چاہتا تھا۔ مگر ایسا محبوب کہ
 جس کے دامن کو دامن و فاکہا جائے آنکھ اور کان کی دنیا
 میں ناپید تھا۔ وہ دنیا کہ جس پر ایک موسم میں بہا رہا جائے اور
 دوسرے موسم میں خزاں ایک دور اندیش و وفا گیش انسانی دل
 کی محبوب کیسے اور کیونکر بن سکتی ہے۔ انسانی دل و جان کے محبوب
 میں کم از کم اتنی صفت تو ہونی چاہئے کہ اس کا تعلق انسان کی
 ڈولتی ہوئی نیا اور اس کی گھرائی ہوئی روح کو ایک سکون اور
 ایک قرار بخش سکے جو اسے موت و ناپائیداری کے خوف سے
 نکال کر امر (ابدی) بنا سکے۔ اگر کسی محبوب کے تعلق میں یہ اثر
 نہیں تو اس کی محبت اور اس کے تعلق پر سولعت ہے

حسن پامال خزان عشق معمول زوال
 دل مدہ آں غنچہ را کورستہ از بر زلست

ہاں تو ایسے محبوب کا دنیا سے سمع و گوش میں پتہ لگائے کہ
 کہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ کہیں نہیں۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد
 انسانی روح ایک بے تابی کی حالت میں دنیا سے سمع و گوش کو
 تیاگ دیتی ہے اور ایک نئی شاہراہ پر چل کھڑی ہوتی ہے۔ یہ
 شاہراہ چند قدم چلنے کے بعد دو راستوں میں بٹ جاتی ہے
 بلکہ یہ کہنا زیادہ موزوں ہوگا کہ اس شاہراہ میں سے چند قدم

کیونکہ اور
اور درحقیقت دائمی ارتقا کی طرف پڑھنے والی فطرت انسانی
کو ضائع کر دیتے ہیں مگر چونکہ دوسرا گروہ ڈھانچے کے بجائے
فطرت کی داخلی پائیداری کے عنصر حقیقی کی تلاش میں لکھا ہے
اور وہ ظاہری تغیر و انقلاب سے کاملاً نظر کو بچاتے ہوئے
اصل میں غیر تبدیل کہنے کائنات تک پہنچنا چاہتا ہے لہذا ابتداً
اپنی نفسیاتی معنویت پر اس کی نظر پڑتی ہے اور پھر اس کے ذریعہ
کائنات کی داخلی معنویت پر اس کی نگاہ جا کر تھمتی ہے۔ ایک
میں اُسے جزوی نور و شعور کا پتہ چلا تھا تو دوسرے میں آتے
ایک کلی نور و شعور کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ اپنے اس مرکز نور و
شعور و یقین و اذعان کو روح کلی کہہ کر اطمینان کا سانس لیتا
ہے اور سمجھتا ہے ہم امر ہو گئے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ یہ دونوں
مقام انسانی اور اس کی فلاح کی صراطِ مستقیم سے دائیں بائیں پھٹ
جانے والی دو پکڑنڈیاں ہیں کہ جو دونوں حقیقت انسانی کو
تلف کر دینے والی ہیں۔ کیوں تلف کر دینے والی ہیں؟ ذرا غور
سے سنئے۔ ایک کا کہنا ہے کہ غیر شعور مادے کی ایک خاص ترکیب
و ترتیب ہے انسان کو ایک بے مقصد سی زندگی ملی تھی جو اس ترکیب
ترتیب کے خاتمے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔ آگے کوئی سنجیدہ انجام نہیں
کسی ذمہ دار اور سنجیدہ انجام کی توقع صرف وہم پرستی ہے۔ یہ تو کائنات
کے ڈھانچے کے اجزائے ترکیبی کی تلاش کرنے والے سائنس دانوں کا

کیونکہ اور سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ حالت روح کائنات سے ہم کنار ہو جانے کی حالت ہے کہ جس سے آگے اس پکڑنڈی پر چلنے والوں کے ہاں اور کوئی مقام نہیں۔ نہ انسان کی اور کوئی منزل مقصود ہے۔ اس منزل مقصود کی نشان دہی کرنے والوں کے ہاں نہ تو انسانی اخلاقی فرائض و واجبات اور نہ روحانی اور معاشرتی فرائض و واجبات کے استبدال کی کوئی حقیقت ہے ان کی حالت بالکل ایسی ہے کہ مردہ بہشت میں جائے یا دوزخ میں ملاچی کو اپنے حلوے مانڈے سے کام نہ لے۔
 اس مقام پر پہنچنے کے بعد عرض کرنا ہے کہ یہ حالت محض دھوکا اور غمخوئی نہیں بلکہ واقعی حالت ہے اور خالص تجربی حیثیت سے اس کی بھی ویسی ہی قدر و قیمت ہے کہ جیسی آغائی سائنس کے تجربات کی قدر و قیمت ہے۔ ایک کائنات فطرت کے ڈھانچے سے بحث کرتی ہے تو دوسری اس کے اندر کام کرنے والے قوانین کی حقیقت کو معلوم کرنے کے درپے ہے۔ چونکہ ڈھانچے کے اجزائے ترکیبی کو معلوم کرنے والوں کی نگاہ صرف ظاہریت پر ہوتی ہے جو ایک سلسلہ تغیر و انقلاب ہے۔ جہاں شعور اعلیٰ کی گرفت بہت مدہم ہے لہذا ڈھانچے سے بحث کرنے والے بالآخر بے شعور مادے کو اپنی آخری منزل مقصود قرار دیتے ہوئے اس سے آگے تجربات کو وہم و پندار بتاتے ہیں

(۲) دونوں متفق ہیں کہ اپنے اپنے مادی یا روحانی عناصر ترکیبی کے اعتبار سے انسان حیوانات کے علاوہ کوئی مستقل اور پائیدار مقام رکھنے والی مخلوق نہیں۔ ایک کے نزدیک وہی مادی عناصر ترکیبی انسان کے ہیں تو وہی ایک بندر اور گریبے کے۔ دوسرے کے نزدیک وہی برہم آتما انسان میں جلوہ گر ہے کہ جو ایک ذرے سے لیکر سورج تک میں جلوہ گر ہے جو ایک قطرے سے لیکر ایک سمندر تک جلوہ گر ہے جو ایک مجھر سے لیکر ایک مانتھی تک میں جلوہ گر ہے۔

حقیقت ایک ہے ہر شئی کی نوری ہو کہ ناری ہو

ہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں

یہ ہے دونوں کا نظام اعتقاد کہ جو انسانی زندگی کے لئے کوئی سنجیدہ اخلاقی و روحانی انجام تجویز کرنے کے کلیتہً ناقابل ہے جو انسان کو ایک اشرف مخلوق و اعلیٰ زندگی قرار دے کہ اس کے لئے نوعی فلاح کا کوئی مقام معین کرنے سے یکسر قاصر ہے اور دونوں کے حرکت و عمل کا ایک ایک نقطہ ان کے اس اعتقادی تردید کر رہا ہے۔ ایک بدترین دھریہ اور مادہ پرست سائنسٹ ہو یا ایک نازک کلیمہ اوسسی سادھو، دونوں اپنی اپنی عملی زندگی میں باقی کائنات کو اپنے غلام کی طرح اپنی ادنیٰ ترین خدمات میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک عمدہ ترین پھولوں بھولوں

کیونکہ اور ۳۱۸
 اجتماع و انجام ہے۔ اب دوسرے گروہ کے نظام اعتقاد کا
 خلاصہ سنئے۔ زندگی کے تمام اخلاقی و معاشرتی و طبعی مظاہر کے متعلق
 تو ان کا متفقہ فتویٰ یہ ہے۔

ہستی کے وہم میں نہ کہیں آئیں اسد
 عالم تمام حلقہء دام خیال ہے

یہ تو ظاہر حیات کے متعلق ان کا متفقہ فتویٰ ہے۔ اب
 باطن کے متعلق ان کا چچا تلا اعتقاد بھی سن لیجئے۔ ان کا کہنا ہے
 کہ ہر انسان کے اندر ایک نورانی عنصر ہے جو ساری کائنات کا
 جوہر اول معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہی نورانی عنصر ہمیں ساری
 کائنات کے عروق و اعصاب میں ایک برقی لہر یا نشہ شراب
 کی ایک لہر کی طرح رواں دواں محسوس ہوتا ہے۔ لہذا انفرادی
 حیات کا کمال صرف یہ ہے کہ وہ تمام انفرادی انگوں اور
 جوڑوں کو توڑ مروڑ کرتی ہوئی اور اپنے بندھنوں کو کاٹتی ہوئی
 اس آفاق گیر نورانی برہم آتما میں بھسم ہو جائے کمال انسانی صرف
 اسی فناء کی نام ہے۔

(۱) اپنے نتائج کے اعتبار سے یہ دونوں گروہ حیات کے
 مستقبل کے لئے کسی حرکت مزید کے امکان کے قائل نہیں۔ ایک
 ماوے کے لانا ہمارا ب میں انسانی قافلے کو ہلاک کرتا ہے تو
 دوسرا روح کے سمندر میں انسانی بستی کا بیڑا غرق کرتا ہے۔

بھی کوئی نفسیاتی و اخلاقی سند جو از پیدائش ہوگی اور بالکل
مہرِ دوستی (Gandhi) سا دھوؤں کی طرح ایک دن ہمارے
سائس دانوں کو بھی تھک کر فیصلہ کرنا ہوگا کہ
ہستی کے دام میں نہ کہیں آئیں اور

عالم تمام حلقہٴ دامِ خیال ہے

اس لئے کہ اگر مستقبل کی پائیداری ایک لغو اور بے معنی
بات ہے تو ایک تو ایک عارضی حال کے لئے اتنی سروروی کون
مول لے گا کہ جتنی لی جا رہی ہے۔ بلا شک ایک دن ہمارے
ان افاق گیر شہسواروں کو یہ بات سمجھ آئیگی کہ چونکہ زندگی میں
راحت کے بجائے غم اور امن کے بجائے فتنے اور خیر کے بجائے
شر کی مقدار زیادہ ہے اور چونکہ اس ساری سروروی کا کوئی
منجیدہ انجام اور معاوضہ نہیں لہذا اس کی سب سے بڑی خدمت صرف
یہ ہے کہ کوئی ایسا سالہ تیار کیا جائے کہ جس کے استعمال سے
کم از کم پوری انسانی بستی ایک صبح کو ساری دھرتی پر سے غائب
کر دی جائے۔ اس لئے کہ حیات کا سب سے بڑا شعوری منظر انسانی حیات
ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر خالص اخلاقی و روحانی نقطہ نگاہ سے
حیاتِ انسانی کا کوئی اطمینان بخش اور منجیدہ تر انجام نہیں تو پھر
کی تکالیف و شر و فتنوں اور دکھ کو ختم کرنے کے لئے مندرجہ صد
قسم کا ہلاکتِ کل کا منصوبہ ہی ایک قابلِ قبول و کامیاب نہ

کیونکہ اور ۳۲۰
 سے اپنے پیٹ کی اور اپنے لباس و قطع و وضع کی توضیح کرتا
 ہے۔ وہ گنگا کے مقدس پانی سے اپنے بدن کا میل کچل رہا
 کرتا ہے۔ غرض کہ کائنات کی اکثر اشیا کو اپنی نوکری میں استعمال
 کرتا ہے اور اسے یقین ہے کہ یہ مقام اور کسی مخلوق کو حاصل
 نہیں۔ ایک مادہ پرست و مصریہ سائنسٹ تو اپنی ہستی کے کسی
 اخلاقی و روحانی استقلال کا کلی منکر ہونے پر بھی ساری
 کائنات کی تسخیر میں صبح سے شام تک مصروف عمل ہے۔ مگر جب
 ہستی انسانی کے استقلال یا اس کے سنجیدہ انجام کا سوال سامنے
 آتا ہے تو وہ منکر مطلق ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ان دونوں کے
 اعتقاد و عمل کا تضاد۔ سوال یہ ہے کہ اگر انسان کی صوابدید
 اس کی فراست اور اس کا سارا نظام عمل اس درجہ ساری کائنات
 زیر و بالا کے عمل و صوابدید سے ممتاز و جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے
 تو اسی اعتبار سے اس کے مستقبل اور انجام کو بھی کیوں ایک
 جدا نوعی تقدیر قرار نہ دیا جائے۔ جب تمہارا حال اس درجہ باقی
 کائنات زیر و بالا کے حال سے جدا اور ممتاز ہے تو تمہارا مستقبل
 کیوں اسی اعتبار سے باقی کائنات سے جدا اور ممتاز نہ ہو۔ میں کہتا
 ہوں کہ صرف یہی ایک منطقی صحیح ہے اور صرف یہی وہ منصوبہ
 ہے کہ جس کے سبب انسان کی موجودہ بنیادیں بھی پائیدار ہو سکتی
 ہیں۔ ورنہ تو اس کی موجودہ سرفرازی و گردن درازی کے متعلق

کا یہ ارتداد ان دو انتہا پسند لوں کا نتیجہ ہے کہ جو یہ دونوں
 گروہ اپنی اپنی تشریح کائنات کے نقطہ ہائے نگاہ میں اختیار
 کر جاتے ہیں۔ ایک کائنات خارجی اور حواس ظاہری کے سنگم
 سے سارے حق کو دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نتیجے
 میں انتہا پسند ہوتا ہوا کائنات کی ساری باطنی معنویت کا منکر
 مطلق ہو جاتا ہے دوسرا ظاہر سے کلیتہً نکل کر نگاہ کرتا ہوا اپنے
 حواس باطنی کو کائناتِ فطرت کے حواس باطنی کے ساتھ جوڑ دیتا
 ہوا اس سکون مطلق میں ساری زندگی کو فنا کر دیتا ہے۔ خالص کائنات
 نقطہ نگاہ سے بھی یہ دونوں نقطہ ہائے نگاہ اپنے کمال کے آخری
 زینے پر پہنچ جانے کے بعد صرف پچاس فیصدی صداقت کے حامل
 ہو سکتے ہیں اور بس۔ لیکن مستقبل میں اگر انسانیت کوئی ایسا نیا نقطہ
 نگاہ بنانے میں کامیاب ہو سکے کہ جو انفس و آفاق کے عین وسط
 میں انسان کو کھڑا کرتے ہوئے دونوں طرفوں کے سارے خیر کو
 جمع کر لینے میں کامیاب ہو جائے تو اس وقت انسان اس سارے
 سلسلہ خیر کو جمع کرنے کا کہ جو دونوں حلقوں میں پھیلا ہوا ہے اور
 جس تکاب بھی انسان کی رسانی اس لئے نہیں کہ وہ تلاش و
 تفحص کو شروع کرنے سے پہلے ہی اپنی ایک آنکھ پھوڑ ڈالتا ہے
 کبھی ظاہر کی آنکھ پھوڑ کر صرف باطن کی ایک آنکھ سے سارے حق
 کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے اور نتیجے میں جو کچھ ہوتا ہے

کیونکہ
ہو سکتا ہے۔ اس سے ہم اوستی *Unitheist* سادھو کا
۳۲۲
اور اسلام
مقصد بھی بظاہر پورا ہو سکتا ہے۔ اس لئے کہ حیاتِ انفرادی
کے اس طرح ختم ہو جانے سے جو گل تیار ہو گا وہ پارہم کے علاوہ
اور کچھ نہیں ہو سکتا

شکستِ قطرہ ہا بہ ہیں چہ بحرِ درگشاہ

زانتزاع صورتت کنند عالم بقا

اس طرح موجودہ دور کے آفاقی نقطہ نگاہ رکھنے والے
بے مقصد سائنسٹوں کی پریشانیاں بھی کم از کم اپنے بے شعور
مادے سے ہم آہنگ ہو جائیں گی۔ یہ ہے انجام ان دونوں نقطہ
نگاہ کے تسلیم کرنے کا جو صرف اسی کائنات کو انسان کی منزل
مقصود قرار دیتے ہیں۔ ایک اس کی ظاہریت پر جو اس کو احتمال
کرتا ہوا انجام کار ایک بے شعور مادے تک انسان کو پہنچا کر اپنے
سفر کو ختم کر دیتا ہے اور دوسرا اس کائنات کے باطن میں داخل
ہو کر اس کائنات کی باطنی حقیقت الحقائق تک رسائی حاصل
کرتا ہوا سفر کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دونوں انجام انسان کی موجودہ
حالت کو دیکھتے ہوئے آئندہ کے دو ترقی یافتہ قدم نہیں بلکہ
پچھلے کی طرف ارتداد ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک کو تسلیم کرنے
سے انسان کا امتیازی موقف ناپید ہو جاتا ہے۔ چونکہ عمل خود
اعتقاد کا پھل ہے لہذا ان میں سے کسی ایک کو علما و عقائد ماننے

مشاعل و مصروفیات کا اندازہ لگانے سے ہو جاتا ہے اس کیلئے کسی پچیدار منطق کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جب تک خود انسان کے اعتقاد کو اس کے نوعی نصب العین سے بانڈھ نہ دیا جائے اس وقت تک انسان کا علم یا عملاً اپنے احساس شرافت پر قائم رہنا ناممکن و محال ہے۔ ذرا ایک ایک اول درجے کے سنت کے عمل کو غور سے ملاحظہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہو گا کہ وہ موجودہ سب عناصر فطرت کی ایک نئی ترکیب و تخیل سے ایک نئی دنیا کی تعمیر و تخلیق میں مصروف ہے۔ وہ اپنی کمند بہت کو ساری کائنات زیر و بالا پر پھیلا کر سب کا آقا بنا جا رہا ہے۔ اس سے یہ اہم محسوس ہو گا کہ انسان کو سب کائنات سے ایک اشرف و اعلیٰ المخلوق ہونے کا یقین دیا گیا ہے کہ جو اُسے اس ساری کائنات کی تسخیر کر لینے پر مسلسل ترغیب دیتا ہے۔ مگر انھیں اصحابے ٹھوس اخلاقی و روحانی زبان میں حقیقت انسانی کے متعلق دریافت کیجئے تو وہ انسان کو شاید ہی گوہر و پیا خانے یا گدھے اور بندر اعلیٰ نظام کر کے بلکہ اٹھارویں اور انیسویں صدی کی پوری فکری تالیخ کو زیر خیال ہے ایک وحشت ہو جاتی تھی کہ انسان ایک اشرف مخلوق ہے اور وہ ساری کائنات سے جدا گانہ ایک معین تقدیر و تدبیر رکھتی ہے۔ اٹھارویں اور انیسویں صدی کے اکثر آثار و خیال میں ایسا اعتقاد ہم پرستی کی انتہا تھی (پروٹرنڈرسل نے اپنی ایک کتاب ”سائیکل آف ٹانک“ میں بھی اس خیال کا مذاق اڑایا ہے

کمینڈم ۴۴۴ اور سلام
 اسے سو فیصدی حق سمجھ لیتا اور انتہا پسندی کی ہلاکت میں گرفتار
 ہو جاتا ہے تو کبھی باطنی آنکھ کو پھوڑتا ہوا صرف ظاہری ترکیب
 و تحلیل عناصر فطرت کے متعلق اپنی ظاہری آنکھ کو استعمال میں لاتا
 ہے اور نتیجے میں اُسے جو کچھ معلوم ہوتا ہے اُسے حق مطلق قرار
 دیتا ہوا پوری تقدیر انسانی کی تعبیر کا منصوبہ صرف اسی رجعت
 پسندی سے تیار کرنے کے خبط میں گرفتار ہو کر خود ہلاک ہوتا
 ہے اور دوسری کو ہلاکت کی دعوت دیتا ہے۔ ان انتہا پسندیوں
 سے مقام انسانی کا تعین نہیں ہوتا۔ نہ ان سے انسان کے نوعی
 نصب العین کا پتہ چلتا ہے۔ بلکہ یہ دونوں نقطہ ہائے نگاہ انسان
 کو اپنے مقام سے اور اپنے نصب العین سے مرتد کرتے ہیں۔ انسان
 کا مقام اس کی فطری جامعیت کے پیش نظر عالم النفس و عالم آفاق
 کے عین وسط میں واقع ہوا ہے جہاں سے وہ دونوں طرف کے
 خیر کو نہایت آسانی سے سمیٹ کر اپنے مقام شرافت کی پختگی
 کے لئے استعمال کر سکتا ہے مگر یہ صرف تقدیر اسے یاد رکھنا چاہیے
 کہ جب تک اس کا نوعی نصب العین معین ترین شکل اختیار نہ کرے
 اور جب تک اس پر اسے سو فیصدی یقین نہ آجائے تب تک
 اس کا اپنے آپ کو ظاہر و باطن کی انتہا پسندیوں سے بچاتے
 ہوئے مرکز اعتدال پر قائم کر لینا ناممکن ہے مقام انسانی کی جامعیت
 و شرافت و افضلیت کا اندازہ تو بالکل سرسری طریق سے انسانی

کیونکہ ہم نے اپنی تقدیر کو اپنے مخصوص نوعی نصب العین سے جدا کر کے صرف کائناتِ انسانی و آفاقی کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی تو اس علم نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا اور ہمیں منطقیانہ اور سائنٹیفک انداز میں اپنی مخصوص ہستی اور اس کی مخصوص قدر و قیمت کا انکار کرنا پڑا۔ لیکن اگر اپنی ہستی کی شرافت کے یقین کے ساتھ ہی ہمارے لئے ہمارے نوعی نصب العین کا یقین بھی جمع ہو جاتا تو پھر ہمیں اپنی شرافت کے متعلق کوئی چیز بھی شبہ میں نہ ڈال سکتی۔ چاہے وہ سورج اور چاند اور ان کی باقی ساری ارضی و سماوی برادری کی سازش ہی کیوں نہ ہوتی۔ بلاشبک انسان کو جس بدامت سے اپنے مقامِ اشرف و اعلیٰ کے متعلق یقین حاصل ہے اگر اس کے ساتھ اُسے اتنے ہی یقین کے ساتھ اپنے نوعی نصب العین کا یقین بھی حاصل ہو جائے تو وہ موجودہ دنیا جیسے ہزاروں دنیاؤں کے لئے اپنے آپ کو تنہا مرکزِ حق و یقین پائے اور ان دنیاؤں کو اپنے ارد گرد گھومتا دیکھے غالباً یقین و ایمان سے ایک محدود شخص سوال کر سیکھے گا کہ کیا انسان کی اپنے متعلق اس خوش فہمی کی کوئی قرارِ واقعی بنیاد بھی ہوگی یا یہ صرف تخیل کا ایک فساد و فریب ہوگا؟ میرا جواب

کینزیم
 ۳۲۶
 اور اسلام
 ابھی تک سارے بیالوجسٹ یہی کر رہے ہیں) ایسے ہی ذرا اُس
 تارک الدنیا اشتراقی کی حالت پر بھی غور کریں کہ جو اپنی بصیرت
 باطنی کو کائناتِ زیر و بالا کی تدبیر کلی کی مرکزی ایجنسی سے ہم آہنگ
 کرنے پر جان جو کھوں میں ڈالے ہوئے ہے اور پھر سرسری طور
 پر غور کریں کہ کیا اس کائنات میں کوئی اور بھی ایسی جری و دور
 اندیش و ہمہ گیر مخلوق موجود ہے کہ جو ایسے ایسے عالمگیر و ہمہ گیر
 تجربے کرنے میں مصروف ہو تو آپ کو انسانی قدر و قیمت کے
 متعلق حیرت ہوگی کہ وہ کیسی عجیب مخلوق ہے۔ لیکن خالص منطقاً
 استدلال کی شکل میں اس جاننا تارک الدنیا سے منصب انسانی کی
 خصوصیات کے متعلق کوئی طے شدہ اور کنکرٹ بات پوچھیں
 تو وہ کوئی یقینی جواب آپ کو نہ دے سکیگا۔ سوائے اس کے
 کہدے کہ ساری کائنات کا انجام اور حقیقت دونوں ایک
 ہیں۔ اب سوال یہ سامنے آتا ہے کہ مقامِ انسانی کے متعلق ایک
 مطلق ہدایت اور کلی صراحت کے طور پر ہمیں جو علم پہلے قدم پر
 حاصل ہوا تھا وہ دوسرے ہی قدم پر کیوں ایک سراب کی طرح
 ہمیں اس طرح چھوڑ گیا کہ ہمارے لئے اپنے درمیان اور ایک
 گدھے کے درمیان فرق کرنا ناممکن ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ مقام
 انسانی کے اعلا و ارفع ہونے کے متعلق ہمارا پہلا علم ایک فطری
 ہدایت تھی لیکن چونکہ ہم اپنی حرکات و سکنات کو اپنے نوعی نصب العین

کمپوزم اس کی واقعیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کتنی
 بڑی انسانی بدقسمتی ہے کہ وہ دو ہزار برس تک محض نفسی تجربوں
 کی بنیاد پر اپنی تقدیر کو ماپتا رہے اور پھر دو ہزار برس کے بعد ایک
 قلم ایک زقند بھرتا ہوا آفاقیت کے چوراہے پر آکر کھڑا ہو جائے
 اور لگے بے تکلیف ہانکنے۔ ادھر اس کے اس سارے بے تکلف پن کی
 قرار واقعی حقیقت یہ ہو کہ صرف دوسو برس میں اٹھارویں اور
 انیسویں صدی عیسویں میں کوئی سو سو پتیرہ بدلتے ہوئے سمجھی
 ایک بات کو ابدی صداقتوں کا معیار قرار دے اور کبھی دوسری
 بات کو بخرمن کہ کائنات کی کوئی ایسی لغزیت نہیں کہ جسے اس نے
 کسی نہ کسی وقت ابدی صداقت نہ کہا ہو اور پھر باقی ساری
 کائنات کو اس حماقت سے نہ مایا ہو۔ بہر حال اگر انسان میں
 اپنی نوعی شرافت کا یقین اور نوعی نصب العین کا یقین جمع ہو جائے
 تو وہ اُسے آج تک کی اس ساری کذب و افترا اور منالطے کی دنیا
 سے نکال کر سارے انسانی و آفاقی خیروں کا جامع بنا دیگا۔ وہ
 دنیا بہر حال اور بہر صورت موجودہ انسانی دنیا سے کئی حصے زیادہ
 خیر کی جامع ہوگی۔ صدی کی سطور میں اصولاً آفاقی و انسانی نقطہ ہا
 نگاہ پر اصولی تنقید کی گئی ہے۔ گزشتہ دو اڑھائی سو برس میں
 یورپ نے جس آفاقی نقطہ نگاہ سے کائنات کی جانچ پڑتال کی
 ہے کمپوزم اس کی نہایت درجہ بھونڈی ہی نہایت درجہ جاہلانہ

یہ ہے (۱) اور اسے ساری جھوٹی خوش فہمیوں اور بارے انسانیت
کش قصیوں سے علیحدہ ہو کر بالکل واقعی اعتبار سے ہر انسان
کو سنا اور غور کرنا چاہیے کہ اس یقین میں محض حسابی اعتبار
(*Mathematical Calculation*) سے

بھی دو گنی سے زیادہ واقفیت ہوگی۔ اس لئے کہ اس یقین میں وہ
سارا خیر و یقین و واقفیت موجود ہوگی کہ جو محض آفاقی یا محض
انفسی تجربہ گاہوں کے ذریعہ آج تک علیحدہ علیحدہ جمع ہوئی ہے۔
اس لئے کہ ہمارا یہ علم اور یہ یقین ہماری اس پوزیشن کا پھل ہے
کہ جب ہم محض آفاقی یا محض انفسی پوزیشن کو سو فیصدی حق و
صداقت قرار دینے کی انتہا پسندانہ حالت سے وسعت بردار ہو کر
اس مرکز اعتدال پر سمٹ آئے ہیں کہ جو الفس و آفاق کے عین وسط
میں واقع ہے اس پوزیشن پر مستحکم ہو جانے سے ہمارے علم و یقین
کو کم از کم و گنا مضبوط کر دیا ہے اور اس کے ساتھ محض انتہا پسند
ہونے کے باعث ہمارے فطن و تخمین و مشاہدے اور بیان میں
مغالطات کی جو دنیا جمع ہو گئی تھی وہ ہم سے دور ہو گئی ہے اور
اب ہماری بصیرت ایک معیاری حالت کے قریب ہو گئی ہے۔

بلاشبک اس مرکز اعتدال و یقین پر سمٹ آنے کے باعث ہمارے
بیان و کلام اور اندازے میں جھوٹ اور مبالغے کی وہ زرق برق
بے پایا نی ختم ہو جاتی ہے کہ جو انتہا پسندیوں کا خاصہ ہے۔ مگر

کیرنزا کی کوشش یہ ہے کہ کم از کم ہندو تاریخ میں انفیت کے
 متعلق جو کچھ لکھا گیا ہے اس سب کا ایک واضح فلسفیانہ خلاصہ
 پیش کر دیں وہ ان تمام مکاتب خیال میں سے اپنے آپ کو کسی
 ایک کا پابند بنا کر نہیں لیتے (ایک باحیاء علمی شخصیت اور ایک
 بے حیاسیاسی شعبہ بارگروہ میں اتنا فرق موجود ہے) لہذا
 ان کی تصنیف میں وہ جا ملانہ تنگ نظری نہیں کہ جو بین کی کتاب
 میں ہے۔ بین نے تو آفاقیت *metaphysical* کا صرف
 عنوان دیا ہے۔ اس نے اس میں کسی آفاقی سائنس کے نقطہ نگاہ
 کو ثابت کرنے کے بجائے حقیقت میں سب کی تردید کرتے
 ہوئے مارکس کی منطق تضاد کو ثابت کرنا چاہا ہے۔ ظاہر
 ہے کہ اس سے آفاقی سائنس کا نقطہ نگاہ واضح نہیں ہوتا۔
 لیکن چونکہ اس نے کم از کم دعویٰ کی حد تک اپنے آپ کو آفاقیت
 کا علمبردار ظاہر کیا ہے لہذا آفاقیت کے متعلق بھی جو چیز عمر ان
 انسانی کی روشنی میں کہنا مناسب تھی وہ عرض کر دی گئی۔ آفاقی
 علوم یا آفاقی نقطہ نگاہ الفی علوم و الفی نقطہ نگاہ کی ساری
 انسانی قدر و قیمت ایک جیلے میں عرض کرتا ہوا نصب العین انسانی
 کے تعین کی طرف بڑھو نگاہ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جب تک ان
 دونوں حلقوں کو انجوعی فلاح انسانی کے نصب العین سے باندھتے
 ہوئے اور اس کی نوکری کا ان دونوں سے حلف نامہ لیتے ہوئے

کیونکہ اور ۳۳۰
 سی اور نہایت درجہ تنگ نظرانہ سی لفظی ہے۔ اس میں اتنی بھی
 وسعت نہیں کہ کم از کم گذشتہ دوسو برس کے سارے آفاقی
 نقطہ نظر کو اپنے اندر سمیٹ سکے۔ مارکس کے مادی صنعت تضاد
 کو اپنے مذہب کا اصل الاصول قرار دینے کے بعد یہ لوگ سائنس
 کی اتنی فیصدی جائداد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لئے کہ گذشتہ
 دو اڑھائی سو برس کے سارے سائنس دانوں میں سے بیس فیصدی
 بھی ایسے شکل سے ملیں گے کہ جو اس صنعت تضاد کے قائل ہوں۔
 مارکس کی صنعت تضاد کے مرید کہلانے والے تو شاید پوری
 تاریخ میں دس بیس بھی شکل سے نکلیں۔ لہذا خالص آفاقی سائنس
 کے نقطہ نظر سے یہ لوگ پرلے درجے کے تنگ نظر جاہل اور سیاسی
 شعبہ باندہ *political manipulators* ہیں۔ ان کے
 ائمہ ارلیہ۔ مارکس، اینگلز، لینن اور سٹالن۔ میں سے ایک بھی
 سائنسٹ نہیں۔ لیکن اگر ان کی کتابوں کو دیکھو تو معلوم ہوگا
 کہ سائنس کا بنی اخرا زماں اور جنم داتا صرف کارل مارکس تھا اور
 جوہی کسی بڑے سے بڑے سائنسٹ نے اپنی یسارٹری میں
 کوئی لفظ ایسا کہہ دیا کہ منطق تضاد کا اصول غلط ہے ویسے
 ہی انھوں نے اس کی ساری سائنس کا انکار کر دیا۔ اس کے مقابل
 سر راہ کارشن نے اپنشدوں کی نفسی سائنس کے متعلق اپنی کتاب
 میں جو کچھ لکھا ہے اس میں یہ فرقہ واریت اس قدر موجود نہیں

درجے کے ایرکنڈیشنڈ ایک ایک درجن آٹومک ہوائی جہاز میں جن میں یہ لوگ شام کو سوار ہو کر ہائی وڈ کے ایک خاص ڈانس کا لطف لینے کیلئے امریکہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد دس بجے وہ سٹائن کی جام صحت کی ایک تقریب پر اسکو پہنچ جاتے ہیں اور صبح کے تفریحی مشاغل کو پیرس میں جا کر انجام دیتے ہیں مگر ان میں ایک میں بھی روحانی و اخلاقی معاشرتی و فکری یکسوئی اور توازن کا تہ نہاد دہے۔ ہوا و موس کی ایک آگ ہے کہ جو انہیں بے کل کئے ہوئے ہے اور وہ یوسفیہ کارواں ہو کر ڈالی ڈالی پر امن و راحت کی تلاش میں مارے مارے پھرتے ہیں خوب غور کرو کہ ان دو بستیوں میں سے حقیقی و پائیدار راحت انسانی کسے حاصل ہے اور کسے ہوا و موس کے یا گل کتنے کاٹ لیا ہے اور وہ بہ لگام ہو کر چاروں طرف بھاگ رہا ہے، یہ جرنی تقدیر یاد رکھنے کے قابل کہ جس طرح وہ انسان بدترین عذابوں اور بے چینیوں سے ہلاک ہوتا ہے کہ جس کے تمام اعمال کو ایک مضبوط شیرازے میں رکھنے والا کوئی معین مقصد اس کے سامنے نہ ہو۔ ایسے انسان کا انجام عموماً یہ ہوتا ہے کہ اس کے متخالف جذبات اور متضاد افکار چلتے چلتے اُسے سر راہ ڈھیر کر دیں کہ جہاں اس کا کوئی جاننے والا بھی نہ ہو۔ بالکل انسانی بستی کی جماعتی زندگی کی بھی یہی حالت ہے کہ اگر اس کے افراد کے سامنے کوئی ایسا

کیونکہ ہم
 ۳۳۲
 اور اسلام
 آپاٹیں انسانی خدمت میں نہ لگائیں گے، تب تک یہ دونوں
 اکیلے اکیلے بھی اور باہم ملکر بھی کائنات انسانی کو ہلاک کر دیں گے
 ان دونوں کو مطلق العنان چھوڑنے کا نتیجہ صرف انسانی بربادی
 ہوگا۔ اس کا پھل روحانی انارکئی، اخلاقی انارکئی، معاشرتی انارکئی
 اور ذہنی و فکری انارکئی ہوگا اور یہ سب انارکیاں ملکہ نوع انسانی
 کو نیست و نابود کر دیں گی۔ اس لئے کہ انسان اس کائنات میں جس لئے
 حق خود ارادیت کا نام تھا اس کا خمیر روحانی، اخلاقی، معاشرتی
 اور فکری قوتی کے توازن و اتحاد سے تھا اور اس توازن
 و اتحاد کو یہ نفسی و آفاقی انتہا پسندیاں اور خود سریاں نیست
 نابود کر رہی ہیں۔ آؤ ذرا ایک ایسی انسانی بستی کا اندازہ کریں
 کہ جن کے فرد فرد کی سیرت و کردار روحانی، اخلاقی، معاشرتی و
 فکری امتزاج و اتحاد و توازن کا ایک معیاری نمونہ ہے مگر ان کے
 پاس موجودہ دور کی پیچیدہ شہریت کے زرق و برق کا کوئی اثاثہ
 نہیں، بیدھے سادھے سے ایماندار لوگ ہیں کہ جو اپنے سارے
 فرائض کو نہایت سادگی اور بے تکلفی سے انجام دیتے ہیں۔ لیکن
 آؤ اس کے مقابل ایک ایسی مصنوعی انسانی بستی (پیرٹنڈرسل نے
 مستقبل کی سائنٹفک انسانی سوسائٹی کا ایک ایسا ہی خاکہ اپنی کتاب
 سائنٹفک آؤٹ لک میں دیا ہے) کا ہم اندازہ کریں کہ جن میں
 سے ہر ایک قارون جتنا جڑیں ہے ان میں سے ہر ایک کے پاس اول

اس کے سارے انفرادی و اجتماعی حرکت و سکون کو انہیں کی حدود کے اندر محدود رکھنا ہے تو پھر یہ بھی ایک فطری بدادست ہے کہ جب تک اس کے لئے ایک پائیدار تراز اور تقاض و عیوب سے پاک تراز و موجودہ ماحول کی حدود و قیود سے آزاد تراز و وسیع تر حیات کا مل و باقی کو ایک قابل حصول حق الیقینی نصب العین کی حیثیت حاصل نہ ہو اس وقت تک اس دنیا کے فانی میں اس کی مخصوص صلاحیتوں کا ایک شیرازے میں باندھنا ناممکن ہے۔ بلاشبہ ایک طرف پوری تاریخ فطرت کا ارتقائی سلسلہ اور دوسری طرف اندرونی فطرت انسانی کا حکیمانہ تجزیہ صرف اسی یقین بخش نصب العین کی طرف نوع انسانی کو دونوں ہاتھوں سے دھکیلتا ہے۔ اس کی خالص اندرونی فطرت میں کبھی نہ ختم ہونے والی ہزار در ہزار رنگین و فرحت بخش تمنائوں کی ایک متحرک کائنات ہے کہ جو موجودہ ماحول کی تنگنائے حدود و قیود میں اپنا ہزار حال حصہ بھی پورا ہوتا نہیں دیکھتی۔ انہیں محض فریب نفس کا سبب سمجھنا اتنا ہی باطل ہے کہ جتنا باطل اس کائنات زیر و بالا کو سمجھنا ہے اس لئے کہ جہاں سے کائنات زیر و بالا کو ہستی کی خلعت ملی ہے وہیں سے انسان کو یہ بے پناہ تمنائے رنگین ملی ہیں۔ بلکہ حقیقی زندگی کی لطافت ان تمنائوں میں باقی کائنات کی مجبور ہستی سے کہیں زیادہ ہے۔ لہذا جس طرح ایک حق اور واقعہ ہے بالکل

کیونکہ ۳۳۴
جامع و مانع نصب العین نہیں کہ جو ان کے تمام قوائے حیات کے لئے ایک مضبوط شیرازے کا کام دے سکے تو خود کی طرح حیات کی ہلاکت بھی یقینی ہے۔ آج کائنات انسانی کی صرف یہی ضرورت ہے کہ اس کے لئے ایک ایسا جامع و مانع نصب العین مقرر کر دیا جائے کہ جو اس کے تمام قوائے حیات کے لئے ایک جملہ شیرازہ بند بن سکے ورنہ اس کا مستقیل روحانی اخلاقی معاشرتی و ذہنی و سیاسی انارکی کے علاوہ کچھ نہیں اور ان سب کا نتیجہ ہلاکت انسانی ہے اور کچھ نہیں

حیات انسانی کا یہ جامع و مانع نصب العین کیا ہے

دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

میری سنجو گوشِ حقیقت میوش ہے

اگر نوع انسانی ایک بدایت کے طور پر اپنی مخصوص ظاہریت اور اپنی مخصوص باطنیت کے پیش نظر سارے انواع حیوانات کے مقابل ایک نبی اور مقدس خود ارادیت ہے جو اپنی مخصوص صلاحیتوں کے پیش نظر مہمیت سے تاریخِ فطرت کا آخری نقطہ ارتقا ہے اور اس کی یہ مخصوص صلاحیتیں اس کی اپنی اخلاقی و روحانی صلاحیتیں ہیں اور اگر اس کے معاشرے کی فلاح و بقا صرف انہیں صلاحیتوں کو غایتِ کمال تک پہنچانا ہے اور انہیں کی روشنی میں اور انہیں کے ذریعے اس کے تمام کار و بار کو چلانا اور

۷۳۳
 یہ ہے ہماری حیاتِ آبی کا ہماری حیاتِ جاویدانی
 سے فطری اور قدرتی تعلق جس کی تصدیق پوری سمارت
 فطرت کا مجموعی و صاف اور پوری فطرتِ انسانی کی اندرونی
 کائناتِ تناسل و بقا سے رہی ہیں مگر جنہیں اپنی اصل منزل
 مقصود سے روکنے کے لئے ہزاروں برس سے نہایت درجہ تک
 نیت دشمنانِ انسانیت کا وہ گروہ کام کر رہا ہے کہ جو بھی
 تو انسان کو اس کی اپنی صاف اور واضح ضراطِ مستقیم سے ہٹا
 کر انفسیت کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے اور کبھی آفاقیت
 کے خاویں و خاشاک سے الجھا دیتا ہے مگر جس کا علاج
 مذہب کو پوری ایمانداری سے اس کی کامل ترین شکل میں
 قبول کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں یا ایہا الذین آمنوا دخلو
 فی الاسلام لا قہد لے حق کو تسلیم کرنے والو سلامتی میں
 پورے داخل ہو جاؤ۔

ذاتِ باری کا غلط تصور

جب تک انسان اپنی اخلاقی و روحانی صلاحیتوں کو
 باقی تر، پائیدار، لطیف تر، آزاد تر اور پر لطف تر بناتا
 خیر و باقی کے اعتقاد سے باندھے ہوئے ان میں ایک
 غیر معمولی ہم آہنگی پیدا کرتے ہوئے ایک ہم گیر جامع بقیہ

اسی طرح دوسرا بھی ایک لطیف و مقدس حق ہے اگر عام سمجھے ہوئے اور جلد باز انسانی ادراک میں اس کے لئے کوئی خفا ہے تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے انسان کے اس کائنات پر ظہور سے پہلے بندروں اور بن مانسوں کے لئے انسان جیسی کامیاب مخلوق کے ظہور کے متعلق ایک خفا ہوا ہو گا۔ حالانکہ اس دھرتی کو انسان کے ورود کے لئے تیار کیا جا چکا تھا۔ غرض کہ ایک طرف پوری تاریخ فطرت کا سلسلہ ارتقاء دوسری طرف انسان کی مخصوص اخلاقی و روحانی صلاحیتیں اور تیسری طرف اس کی بے پناہ تمنائیں بلکہ بحیثیت مجموعی صرف اس ایک بات کی شہادت دیتی ہیں اور صرف اس ایک الہام سننے کی منتظر ہیں۔

”لَقَدْ تَوَثَّرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ مِّنَ الْآٰلِیٰی“

”تم اس قریبی زندگی سے پیٹ جاتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور پابدار تر ہے“

لیکن جب تک پورے یقین سے اس جاذبِ عزیمت انسانی نصب العین سے حیاتِ انسانی کی پوری شنیرمی کو باندھ نہ لیا جائے اس وقت تک انسان کی اخلاقی و روحانی قوتوں اور صلاحیتوں کا اپنے کمالِ مقدر پر پہنچنا اور سارے کاروبارِ انسانی کا انھیں کی ضوابطِ بد میں انجام پانا مشکل اور جب تک انھیں یہ حیثیت عملی کاروبار میں حاصل نہ ہو اس وقت تک فسادِ انسانی کا خاتمہ ناممکن ہے۔

بس کے ذریعہ وہ زندگی کے سب سے دقیق اخلاقی ورہانی
 رُحلے کو طے کر سکتا ہے۔ ہاں جب انسان اپنی بدیہی اخلاقی
 و روحانی صلاحیتوں کو عاقبت باخیر کے نصب العین سے
 باندھتے ہوئے اپنے قواعد حیات کو فرائض و
 واجبات حیات کی عملی ادائیگی سے ایک توازن بناتا ہے
 تو اس جامع عملی توازن کے پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ
 اس میں وہ جامع نور بصیرت پیدا ہونے لگتا ہے کہ جو
 بالآخر اسے اپنے خالق کی حقیقی معرفت تک پہنچا دیتا ہے
 غرض کہ انسان کی تمام مخصوص اخلاقی و روحانی صلاحیتوں
 کو ان کے قدرتی آرڈر میں رکھنے اور انہیں کمال کے
 آخری زینے تک پہنچانے کے لئے جو نصب العین نوع انسانی
 کی فطرت صحیحہ سے کلی مطابقت رکھتا ہے وہ یہی ایک
 پائیدار تر عاقبت کا یقین ہے۔

تو الآخر تخیر والبقی۔ ان هذا فی الصحف الاولی صحف
 ابراهیم وموسیٰ عاقبت خیر ترا اور باقی تر (حقیقت) ہے یہی تعلیم
 پہلی مذہبی کتابوں میں بھی تھی (یہی) صحف ابراهیم وموسٰی میں بھی تھی۔
 ۵ سے حیات منزل جاوداں کو طویل عرصے کے مآثر
 وہی بچ بچا کے بچہ سکا جو مطیع دائمی طور ہے
 فقیر نذیر احمد کاشمیری

۳۳۸
 پیدا نہیں کر لیتا اس وقت تک اس کے ذہن باری کے
 صحیح معرفت کے سارے دعاوی فریب خوردگی اور فریبی
 ہیں۔ جن کا تجزیہ یہ ہے کہ کوئی تو اسے انفسیت کے مساوی قرار
 دیتا ہے کوئی اسے آفاقیت کا ہم وزن بتاتا ہے اور کوئی
 اسے انفس و آفاق کے مساوی قرار دیتا ہے اور کوئی
 اپنی معقولیت کا سو فیصدی قائل رہنے کے باوجود ساری
 کائنات کو ایک نامعقول و مجہول قوت کا رجوم اور ریل
 گردانتا ہے۔ حالانکہ صدر میں جہان کی ہوئی بدیہی حدود
 انسانی کی پابندی کرنے والی بصیرت کے لئے یہ سب ظن
 و تخمین کا بطلان ہے اور کچھ نہیں۔ صدر میں ایک سیرضل
 تجزیے میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اگر انسانی اخلاقی و روحانی
 صلاحیتوں کو کائنات انفسی و آفاقی میں تلاش کیا جائے تو
 اس کا پتہ نہیں چلتا۔ بلکہ یہ مساعی الٹا انسان کو اس کے مقام
 انسانی سے گرانے کا موجب ہو جاتی ہیں۔ تو جب انسان کی
 اخلاقی و روحانی صلاحیتوں کی یہ حالت ہے تو ان کے
 خالق کو انفس و آفاق کے بت جانے میں تلاش کرنا اس سے
 بھی ہزار گنا بڑی گمراہی کے سوائے کیا ہو سکتا ہے۔ آخر اس
 کے پاس صحیح اخلاقی و روحانی توازن کو عللاً بحال کرتے ہوئے
 اسے غایت درجہ پختہ کرنے سے پہلے کو کنسی بصیرت ہے کہ